

محمد و سلالہ

باسمہ سبحانہ

نکاح اولین

افتاح جلد ششم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ
رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَجِعٌ وَهَیْثُ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَارِشِدَاہ

حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے الفرقان کے سفر کی پانچ منزلیں بخیر و خوبی طے ہو گئیں اور آج وہ چھٹی منزل کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا رہا ہے جس سبب الاسباب اور محافظ حقیقی نے اتنا سفر طے کرایا اسی سے پھر التجا ہے،
رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نّٰصِیْرًا

خداوند! توفیق دے کہ تیرے پاک دین کی حمایت اور تیری پسندیدہ ملت کی خدمت کا جو کام صرف تیری ہی اعانت کے بھروسہ پر کیا جا رہا ہے، ہم اسکو صحیح طور پر انجام دے سکیں،
اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ بِخُشُوْعٍ وَّاَعُوْذُ بِکَ مِنْ غُرْبٍ وَّاَعُوْذُ بِکَ مِنْ غُرْبٍ وَّاَعُوْذُ بِکَ مِنْ غُرْبٍ وَّاَعُوْذُ بِکَ مِنْ غُرْبٍ

مولا! راستہ کی مشکلات کو آسان فرما اور شیطا طین الجن والانس کے شر و فریب سے بچا،
غفور و رحیم جو کوتاہیاں اب تک ہوئیں انکو معاف فرما اور توفیق دے کہ آئندہ بھی کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہ ہو

رب کریم! ہم پر رحم و کرم فرما، ہم لوگوں کے فتنے سے بچا، ہم کمزور ہیں، آزمائش و کلائق نہیں، عاجز ہیں امتحان کے قابل نہیں، گنہگار ہیں بخش دے، خطا کار ہیں معاف کر! — موت و حیات کے مالک! ہم جنک زندہ رہیں تیرے دین پر قائم، تیرے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنتوں پر عمل رہیں اور انھی کی ملت بیضا پر ہمارا خاتمہ ہو — رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

یکم محرم الحرام ۱۳۵۸ھ

موعظہ و ذکر

[اس سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعجاز قرآن کی بحث کی گئی تھی

آج کی صحبت میں ایک دوسرے پہلو سے اسی موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے]

قرآن مجید کی ایک اعجازی حیثیت یہ بھی ہے کہ اسے مستقبل کے متعلق بعض نہایت ہی عجیبہ القول اور عیبارت قیاس پیشگوئیاں کیں اور وہ حرف بحرف پوری ہوئیں، اس قسم کی پیشگوئیاں قرآن حکیم میں بکثرت ہیں، یہاں انہیں سے صرف دس پیش کی جاتی ہیں۔

قرآن مجید کی اپنے متعلق (۱) قرآن حکیم نے اپنے متعلق بالکل نرالی قسم کی ایک پیشگوئی یہ کی کہ سارے دورِ بر دست پیشگوئیاں جن دنس ملکر بھی میری ایک سورت کے مثل بننے سے عاجز رہیں گے، چنانچہ

سورہ بقرہ ہی میں اس اعلان کے بعد کہ "اگر تمکو قرآن کے کتاب الہی ہونے میں شک ہو تو اپنے باروں مددگار کو جوڑ کے ایک ہی سورت اسکی جیسی بنا لاؤ، ارشاد فرمایا گیا ہے۔

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَانْقُضُوْا النَّارَ (۱)

اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو تو پھر آتش و دھن سے ٹوڑو اور اس سے بچنے کی فکر کرو۔ الخ

ذرا الفاظ کی شوکت پر نظر کیجئے کہ منکروں کیلئے یہ کیسا رسوا کن اعلان ہے اور کیسے یقین کے ساتھ پیشگوئی کی جا رہی ہے، دوسرے موقع پر اس سے زیادہ قوت کیساتھ اعلان کیا جاتا ہے۔

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّآتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ اَنْ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَوْ کَانَ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ظَهِیْرًا

اے رسول! آپ پکار کر کہہ دیں کہ اگر سارے جن و انس بھی جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی امداد و اعانت بھی کریں اور جوڑیں اس اجتماعی طاقت سے وہ قرآن کے مثل کوئی کتاب بنا نہ سکا تو ہرگز ایسا نہ کیسکتے۔

غور کیجئے کہ اس کے سامنے اور کن کو مخاطب کر کے یہ اعلانات کئے جا رہے ہیں، اور کن کو ان پیشگوئیوں سے لٹکا رہا جا رہا ہے، اور جو فصاحت و بلاغت کے بادشاہ ہیں، میدان کلام کے شہسوار ہیں، جنکے فصیح

بلینغ قصائد ہرن کی جھلیوں پر آب زر سے لکھے جاتے اور موسم حج میں خانہ کعبہ پر آویزاں کئے جاتے۔
 بے زبان عجمی ہی نہیں بلکہ زبان ولے "عرب العرباء" جادو بیان مانے ہوئے ہیں، پھر انہیں سے ہر ایک قرآن
 کو پیش کر نیوالے نبی اُمّی کی مخالفت اور تکذیب پر تلا ہوا ہے اور اسکے سامنے اس وقت سب سے بڑی
 کہ کسی طرح اس "مدعی وحی و نبوت" کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر دے، اسکے بعد بھی ہر زمانے میں اسکے اور اسکے
 دین کے ایسے مخالفین ہزاروں لاکھوں دنیا میں رہے جو اپنے اپنے عہد میں عربی زبان و ادب کے زبردست
 ماہر مانے گئے۔ اور آج بھی مصر، شام، دمشق، بیروت اور فلسطین وغیرہ میں بشمار ایسے عیسائی اور یہودی متحج
 ہیں جنکی مادری زبان عربی ہے، جو عربی کے بہترین انشا پرداز مانے جاتے ہیں، جنکی ادارت میں بہت سی اخبارات
 و جرائد عربی زبان ہی میں نکل رہے ہیں، اور انہی میں سے بعض نے تو عربی لغت کی المنجد، المحيط اور اقرب الموار
 جیسی کتابیں بھی لکھی ہیں جو انکی اعلیٰ ترین عربی دانی کا روشن ثبوت ہیں، اسکے باوجود قرآن حکیم کی یہ پیشینگوئی
 بالکل اپنی جگہ پر ہے اور نہایت جاہ و جلال کے ساتھ چودہ سو برس سے پوری ہو رہی ہے، کہ اس کی مثل نہیں لایا
 جاسکیگا۔ کیا کوئی معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ محض اتفاقی چیز ہے۔

(۲) قرآن مجید نے ایسی ہی ایک عجیب العقول پیشینگوئی اپنی حفاظت کے متعلق کی ہے:-

إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ (حجر ۱)

ہاں مجھے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ضرر و فائدہ ہم ہی انکی حالت پر ہے

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے:-

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اس میں (قرآن) باطل نہ آئے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، نہ تو اٹھ

تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

حمد اور حکمت والے خدا کا نازل کردہ ہے۔

حفاظت قرآن کی اس پیشینگوئی کی حیرت انگیزی کا اندازہ کرنے کے لئے ان واقعاتی حقائق کو پیش نظر رکھئے
 کہ قرآن حکیم کا لایا ہوا (مہم) وہ اُمّی ہے جسے مدۃ العمر کبھی قلم بھی اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا، خود قرآنی
 الفاظ میں "مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ" اسکا حال، اور "لَا تَخْطُبُ بِيَمِينِكَ" اسکی شان ہے۔ اور اسلئے
 قرآن کا ایک نسخہ بھی اُنکے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں، نہ کسی نسخے پر آپ کے تصدیقی و مستحضر ثبوت ہوئے نہ کسی نسخہ کی
 اپنے تصحیح کی کہ یہ کام بڑے کلمہ ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جنہیں قرآن لیکر آئے وہ بھی عموماً اُمّی ہی
 ہیں (قرآن شاہد ہے هُوَ الَّذِي لَعَنَ فِي الْأَمِّيَّيْنِ رَسُولًا)۔ نیز جس شہر میں قرآن کا نزول ہوا
 وہاں لکھے پڑے معدودے چند ہی ہیں۔ اس علاقہ میں تو کیا ہوتا اس سے باہر بھی روئے زمین پر اُس وقت

کاغذ کا کوئی کارخانہ نہیں اگر کہیں نجی طور پر بنتا بھی ہے تب بھی نایابی ہی کے حکم میں ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے بعض حصص حضور کے زمانہ میں پتوں پر لکھے جاتے ہیں بعض چمڑے کے ٹکڑوں پر بعض کسی دخت کی چھال پر بعض ہرن بکری یا اونٹ کی جھلی پر۔

بھلا جس کتاب کی ابتدائی تاریخ ہو، کیا ہر قسم کی تحریف و تبدیل سے اسکا محفوظ رہنا سزا ہے تیرہ سو سال کے طویل عرصہ میں تیار ہونے والے اسکے لاتعداد نسخوں میں ایک لفظ ایک حرف بلکہ ایک زیر زبر کا بھی فرق نہ ہونا قدرت الہی کا کوئی معمولی نشان ہے؟

قرآن مجید کے متن کی یہ حفاظت یقیناً فہم انسانی سے بالاتر ہے اور بیشک اس پیشنگوی کا اس طرح پورا ہونا خدا کی قدرت کی زبردست نشانی اور قرآن پاک کے من اللہ ہونے کی روشن ترین دلیل ہے۔

(۳) مہاجرین و انصار کے متعلق	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا	اور جن لوگوں نے صرف اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑا
ایک حیرت انگیز پیشنگوی	فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا	بعد اسکے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہم ضرور بالضرور انکو دنیا میں اچھا
ظَلَمُوا النَّبِيَّ هُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ (الن ۶۶)		ٹھکانا دیں گے۔

مشرکین مکہ کے بے انتہا جور و ستم سے تنگ آکر مسلمانوں نے وطن چھوڑنا شروع کیا اور یکے بعد دیگرے ان کے چند قافلہ حشرہ اور مدینہ گئے، ٹھیک اس وقت جبکہ ہجرت کا یہ سلسلہ جاری تھا اور مظلوم مسلمان اپنی گھروں سے بے گھر کئے جا رہے تھے اور بظاہر اسکی کوئی توقع نہیں کجا سکتی تھی کہ جنکو اہل وطن اور کنبہ قبیلہ والوں نے چین سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دیا انکو کہیں دوسری جگہ چین مل سکیگا، بالخصوص ایسی حالتیں کہ مکہ سے باہر کہیں انکے ہم مذہبوں (مسلمانوں) کی کوئی آبادی بھی نہ تھی اور ساری دنیا مخالفین مذہب ہی سے بھری پڑی تھی اس خوش آئند امید کیلئے یقیناً کوئی گنجائش بھی نہ ہی اور قیاس بھی یہی کہ رہا تھا کہ بچا سے یہ پردیسی "مگر بھرا دہرا دھر کی ٹھو کریں ہی کھائیں گے، ہاں تو اُسی وقت قرآن پاک نے عقلموں کو چکاڑ دینے والی یہ پیشنگوی کی کہ "ان بے گھروں کو اچھے گھر دئے جائیں گے۔" اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہی مظلوم مہاجرین چند ہی دنوں کے بعد عمارے عرب، ادبم کے بھی بڑے حصہ کے حکمراں ہوئے اور مدینہ کو تاریخی عظمت اور بین الاقوامی شہرت انہی کے قدموں سے حاصل ہوئی۔

(۴) کفار کی مغروریت کے متعلق ایک پیشنگوی	قُلْ لِلَّهِ	اے رسول آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم غریب مغلوب ہو گئے
كُفْرًا سَتَعْلَبُونَ ۝ (ال عمران ۲۶)		اور مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے خود عرب میں مسلمانوں کی جمعیت غیر مسلموں کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ تھی اور انکی تعداد اور طاقت کو انکی شمار اور قوت سے کوئی نسبت نہیں تھی اور کسی طرح یہ قیاس میں نہیں آتا تھا کہ مسلمان ان تمام اہل کفر پر غالب آسکیں گے، لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ قرآن اور قیاسات کے برخلاف مسلمانوں کو کفار پر عام غلبہ حاصل ہوا اور قرآن مجید کی یہ پیشینگوئی اپنے پورے جلال کی بنا پوری ہوئی (۵) اَمْ لَیْقُوْنَ لَنْ یَجِیْعَ مُنْذِرًا سِیِّئُهُمْ اَلْجَمْعُ | یہ لوگ (کفار مکہ) کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعتیں جو غالب ہی بیٹھے ہو عروبہ کی طاقت شکست کھائیگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ (قرع ۳)

کفار مکہ کے متعلق شکست کھانے اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی یہ پیشینگوئی ہجرت سے بھی پہلے مکہ معظمہ میں اس وقت مشتر ہو چکی تھی جبکہ مسلمان ہر طرح سے دبے ہوئے نہایت مظلومیت اور مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی کو یہ وہم و گمان بلکہ اسکا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا کہ کبھی یہ کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست کھا سکیں گے، اور پھر خاص بدر کین جب دونوں فوجیں معرکہ آرا ہوئیں اور کفار کی ایک ہزار مسلح سپاہ کے مقابلہ میں تین سو تیرہ کمزور اور خستہ مسلمان (جنہیں سے بہت سوں کے پاس تلوار اور ڈھال بھی اپنی نہ تھی) میدان جنگ میں آئے تو کون کہہ سکتا تھا کہ ساز و سامان والے یا لیکھزاران تین سو تیرہ بے سروسامانوں سے شکست کھا سکیں گے، لیکن نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے دلی یقین اور اعتماد تام کے ساتھ یہی آیت پڑھ رہے تھے "سِیِّئُهُمْ اَلْجَمْعُ وَیُوْثُوْنَ الدُّبُوْرُ" (مشرکوں کی یہ فوج ابھی بھی شکست کھائیگی اور میدان چھوڑ کر بھاگے گی لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے ہجرت کے ساتھ دیکھا کہ یہی اور بالکل یہی ہوا۔

(۶) کعبۃ اللہ اور مسجد حرام پر مسلمانوں | ہجرت کے چھٹے سال جب مسلمانوں کی معتد بہ جمعیت ہو چکی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیبی اشارات کی بنا پر عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا۔

— اور قریباً ڈیڑھ ہزار مسلمانوں کے ساتھ آپ مکہ کو روانہ ہوئے۔ لیکن مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا اور آپ بظاہر نہایت ہی مغلوبانہ صلح کر کے مقام حدیبیہ سے واپس آ گئے۔ مشرکین مکہ کی اس چیرہ دستی و سببہ دہی، اور مسلمانوں کی اس کمزوری اور پستی کو پیش نظر رکھ کر کیا کسی کو وہم بھی ہو سکتا تھا کہ کسی وقت در بلکہ چند ہی روز بعد، کعبۃ اللہ اور مسجد حرام پر مسلمانوں کی نگرانی ہوگی، اور جن چیرہ دستیوں نے انکو بلا عمرہ کئے حدیبیہ سے واپس لوٹ جانے پر مجبور کیا وہی پھر مسجد حرام میں بے خوف و خطر داخل ہو سکیں گے، لیکن قرآن حکیم نے ٹھیک اسی وقت جبکہ کسی کو اس انقلاب حال کا خطرہ بھی نہیں گذر سکتا تھا اعلان

کیا کہ ۱۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا
وَسَعَىٰ فِي خَلْقِ بَہَادٍ أُولَٰئِكَ مَا كَانُوا لَهَا
يُذْكَرُوا هَٰذَا الْآخِرُ لَعَنَ اللَّهُ فِی الدُّنْيَا وَآخِرِ
وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ان سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اسکا ذکر کئے
جانے سے روکتے ہیں اور اس طرح انکی بے رشتی و ویرانی کی کوشش کرتے ہیں
نہیں ہر انکے واسطے یہ کہ وہ داخل ہوں اسیں گروہ پتہ پتہ لکھے گئے ہوں
رسولؐ مقرب ہو اور آخرت میں انکو بڑا عذاب ہوتا ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کو داخلہ حرم سے روکنے والے کافروں کے متعلق عذاب آخرت کے علاوہ
دو پیشینگوئی کی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ مسجد حرام میں بلا روک ٹوک اور بے خوف و خطر داخل نہ ہو سکا کریں گے،
بالفاظ دیگر مسجد حرام انکے زیر اقتدار نہ رہیگی بلکہ مسلمانوں کے قبضہ و اقتدار میں آجائیگی، دوسری یہ کہ یہ لوگ
دنیا میں بھی رسوا ہونگے، یہ پیشینگوئی بھی باوجود خلاف قیاس ہونے کے حسب طرح حرف پوری ہوئی اور اسکی
شہادت تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔

(۴) فتح مکہ کی پیشینگوئی جس حال میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور پھر ہجرت کے ابتدائی سالوں میں جس حالت
میں وہ سب اسکے بیش نظر کسی طرح یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ "صغفا" کسی وقت مکہ کے فاتح ہونگے۔ لیکن قرآن
حکیم نے فتح مکہ سے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا،

وَلَا يَخْشَى الْخَوَافِئَهُمْ لَئِيْلَ اللَّهِ وَقَوْمِ قُرَيْشٍ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (د صف ۲۶)

اور اللہ اللہ کہ یہ بشارت بھی باوجود بعید از قیاس ہونیکے نہایت جاہ و جلال کیساتھ پوری ہوئی۔

(۵) خلافت ارضی اور مکیں دین | وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ هُمْ بِمَنَافِعِهِمْ يَسْتَفِئُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَافْعَلُوا لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَافْعَلُوا لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَافْعَلُوا
لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَافْعَلُوا لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ لَافْعَلُوا

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے انسے خدا کا وعدہ
ہے کہ وہ بالضرور مانگو خلافت ارضی (سلطنت) دیگا جیسے کہ انسے پہلوگو
دی تھی اور انکے لئے اُسے جس دین کو پسند کیا ہی اسکو دینی دین اسلام
کو، استحکام دیگا، اور انکے خوف و خطر کو امن و اطمینان سے بدلے گا
وہ صرف میری ہی پرستش کریں گے، اور کسی جیسہ کو میرا شریک
نہیں بنائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپکے جان نثار صحابہ جب اپنا قبیلی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت

ہوئے تو یہاں بھی دشمنوں نے اطمینان دین سے نہ بیٹھنے دیا، کفار مکہ تو پہلے سے خون کے پیا سے تھے ہی لیکن یہاں پہنچکر منافقین اور یہود و نصاریٰ خطرناک دشمن اور پیدا ہو گئے، اس تثلیث نے مسلمانوں کو ایک مستقل اور دائمی مصیبت میں مبتلا کر دیا جسکی وجہ سے صحابہ کو ہر لمحہ کفار کے حملہ یا منافقین کی دغا کا خطرہ رہتا تھا، اس حالت سے تنگ اگر ایک روز بعض صحابہ نے بڑی حسرت سے کہا کہ ابھی تک دن تو بڑی پریشانی اور بے اطمینانی سے گزر رہے ہیں کیا ایسا بھی کوئی وقت آئیگا جب ہم ان تمام خطرات سے مطمئن ہونگے اور خدا کے سوا ہر کسی کا ڈر نہ ہوگا، ٹوٹے دل کی یہ صدمے اثر نہ ہی اسی وقت وعدہ کی یہ آیت نازل ہوئی جب ہمیں مسلمانوں کو تین عظیم الشان بشارتیں سنائی گئیں۔

(۱) ایک یہ کہ تمکو، ہاں تمہیں کو زمین کی خلافت (سلطنت و حکومت) دی جائیگی۔

(۲) تمہارے دین کو ایسا مستحکم اور مضبوط کر دیا جائیگا کہ باطل کی کوئی طاقت اسکو برباد نہ کر سکے۔

(۳) تمہارا موجودہ خوف قطعی بخونی اور کامل امن و اطمینان سے بدل دیا جائیگا، جو وقت یہ بشارتیں قرآن حکیم نے سنائی تھیں کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہ "ضعفا" اور گھر سے بے گھر کئے ہوئے مظلوم جو مدینہ میں اس طرح زندگی کے دن گزار رہے ہیں کہ ہر جانب سے انکو دشمنوں کی طاقتیں گھیرے ہوئے ہیں، یہ بھی کبھی زمین کے وارث ہو سکیں گے، انکا دین بھی فروغ پا سکیگا، کسی وقت انکو بھی چین و اطمینان کی حاکمانہ زندگی حاصل ہو سکیگی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا اور بہت تھوڑی مدت میں اس شان سے یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے کہ انسانی عقل آج تک اسکے اسباب کی تلاش میں سرگرداں ہے اور آخرت کے اسکے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔

نوید جاوید

اس کتاب کو امام المناظرین حضرت مولانا ناصر الدین ابوالمنصور نے ۱۲۹۶ھ میں تصنیف کیا، اور اعلیٰ فرمایا تھا کہ ابتداء سے آج تک اور آج سے قیامت تک اسلام پر جعفر راعی و غیر مذاہب کی طرف سے نقل یا عقلاً ہوئے ہیں ان سب کا اسمیں جواب دیدیا گیا ہے فی الحقیقت اسلام کی حمایت اور دعوتِ امت میں بالکل بے نظیر اور لا جواب کتاب ہے ضخامت ۶۰۸ صفحات اور قیمت صرف ہے رعایتی ۱۰۰ روپے (مکتبہ الفرقان بریلی سے طلب کیجئے)

رب العزت کے حضور میں انس بن النضر قرہانی

(از جناب مولانا محمد عرفان صاحب بریل نوری فاضل نور العلوم بہرائچ)

اسلام و کفر کا پہلا ہندوستان معرکہ جنگ بدر جس کو خود حضرت حق جل مجدہ نے تیرہ نوم الفضل کا خطاب دیا، اور جہیں کام کرنے والے مجاہدین کو دنیا میں "اعملوا ما شئتم فقد غفرنا لكم" کا مژدہ سنا دیا گیا، مہربان ہوا اور گزر گیا۔ اور اسلام نے باوجود اپنے سپاہیوں کی اقلیت اور ساز و سامان کی قلت کے نیزہ و تلوار، تیر و تیر سے آراستہ اور زہ و بکتر سے پیرا ستہ اکثریت پر بالکل معجزانہ انداز میں پہلی فتح حاصل کی۔ مگر انسؓ ان دنوں باہر تھے، واپسی پر انہوں نے دوستوں سے حق و باطل کے اس معرکہ خیز جنگ کی روداد سنی۔ اپنی عدم موجودگی اور مرضی کا بڑا سخت بچ اور افسوس ہوا اور اسی عالم میں انکی زبان سے نکلا۔

لئن اشهدنی اللہ قتالا لیدرین اللہ ما اضع
کہ خیر کچھ ہوا سو ہوا اب اگر خدا نے مجھے بقید حیات رکھا اور کسی جنگ کا موقعہ آیا تو بس وہی دیکھ گیا کہ اس کا بندہ اسکی اہم کس طرح اپنی قرہانی پیش کرتا ہے۔

معلوم نہیں کس طرح گن گن کے "انس" نے سال کے دن پورے کئے، سچے کار رمضان گزر رہا تھا کہ دوسرے زبردست معرکہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور، رشوال کو احد کے میدان میں پھر معرکہ کا زنا لگے ہو، ابتداء مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن اس فتحی کثرت میں بعض مسلمانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہو گئی جس کے عتاب میں حاصل شد و فتح شکست سے بدلدی گئی، اور بالآخر کافروں کی جانب سے مسلمانوں پر اس شدت کا ایک حملہ ہوا کہ یہ اپنے کو سنبھال بھی نہ سکے، پیرا کھڑے اور بڑے بڑے آزمودہ کا بہادر میدان چھوڑ گئے۔ عین اسی وقت یہ "انس" شوق شہادت میں بے تاب انس، شجاعت و جرات کا پتلا انس، اٹھتا ہے پہلے خدا کے حضور میں عرض کرتا ہے:-

لہذا ہا! ان مشرکین نے تیرے پیچھے دین اور تیرے پیارے رسول کی پیروی
سلوک کیا ہے میں اس سے اپنی کامل یزاری ظاہر کرتا ہوں اور خداوند
ان مسلمانوں سے جو یہ لغزش ہو گئی ہے اسکی معذرت پیش کرتا ہوں۔

اللہم انی ابوء انک ما جاء بہ ہولاً (یعنی المنکرین)
واحتذا والیک ما منع بہ ہولاً (یعنی المسالین)

اور تلوار ہاتھ میں لے تن تنہا احد کی جانب چل پڑتا ہے اور راستہ میں ایک یقین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے۔
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لَا جِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ | اس فات گرامی کی قسم کہ تیرے قدرت میں میری جان ہوا کے پاس
 دون احدا و اھال الدھم الجنة۔ جنت کی خوشبو آ رہی ہو واہ! واہ! کہیں عمدہ خوشبو ہے جنت کی۔

انس نشہ شہادت میں مست و بخود انس، اس خوشبو کے بخ پر احد کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے اور خدا
 کے دشمنوں کے جگر میں گھس پڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس مبتلائے عشق پر کیا گذشتی ہے؟ اس کا صحیح
 حال تو بس اسی کو معلوم ہے جس سے انس نے کہا تھا کہ وہ اگر تیرے نام پر مرنے کا وقت پھر آیا تو دیکھیں گا کہ انس
 کیا کرتا ہے۔۔۔۔۔ دنیا والوں نے تو انہیں جب تلاش کیا تو انکی نقش مبارک مقتولین و شہداء کے
 ڈھیر میں ایسے حال میں پائی کہ انکے جسم میں تلواروں، نیزوں، اور تیروں کے ۸۰ سے زیادہ زخم تھے، اور فوجی
 فوج کے سپاہیوں نے انکا مثلہ بھی کر ڈالا تھا اور کوئی عضو بھی ایسا نہ چھوڑا تھا جسکو دیکھ کر کوئی انکو پہچان نہ
 انکی شناخت میں بڑی دقت ہوئی اور انکی بہن نے انکی ایک انگلی کے کسی خاص نشان سے انہیں پہچانا، انھی
 اللہ عنہم و رضوانہ۔۔۔۔۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ آیت کریمہ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
 اللہ علیہ ایسوں ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ۵

بنا کر وند خوش سے بجا ک خون غلطیدن

(دکن اسماعیل)

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

مسلمان غازیوں کے ولولہ انگیز کارنامے

اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ذیل کی کتابیں دیکھئے یہ دراصل تاریخ و اقدی کے جدید تراجم ہیں جو زبان حال کی سلیس
 اردو زبان میں تیار کرائے گئے ہیں، زبان جنگی اور طرز بیان رزمیہ ہے۔

شرح العرب ترجمہ فتوح العرب	فیوض الاسلام ترجمہ فتوح الشام	وضوح الاصر ترجمہ فتوح مصر
اسمیں عبدالنبی کے نام غزوات بدر، احد، خیبر، جین، فتح مکہ، غزوہ تبوک وغیرہ کے منفصل حالات درج ہیں ۵۴۲ صفحات قیمت	ملک شام، دمشق، بصرہ، فلسطین، جن برہنوک، اجنادین وغیرہ کی فتوحات لا منفصل حال صفحات ۸۱۲ صفحات قیمت ۳۰ روپائی ع	مصر، اسکندریہ وغیرہ کی فتوحات اور حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر کے بحیرہ القل کارنامے، اسلام کے مجوزانہ کرشمے صفحات ۱۹۲ صفحات قیمت صرف ۲۰ روپائی ع

دارالعلوم دیوبند

(۲۱)

از رئیس التحریر حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ دکن

علامہ دیوبند | اپنی پون صدی کی عمر میں دارالعلوم کے سند یافتوں کی تعداد کھانٹک پہنچ چکی ہے، افسوس ہے کہ انکی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ گزشتہ مجلس شوریٰ میں فاکسار نے علامہ دیوبند کی ایک ڈائری تیار کرانکی تحریک کی ہے جو منظور ہو چکی ہے اس سے صحیح اندازہ ہو سیکگا، کہ اب تک اس مدرسہ نے کتنے علماء پیدا کئے اور انھوں نے کیا خدمتیں انجام دیں یاد سے رہے ہیں، سرسری طور پر اندازہ کرنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہو سکتا ہے، کہ اس وقت ہندوستان کے کسی صوبہ کا کوئی قابل ذکر ایسا اسلامی قصبہ بہ مشکل ہی نکل سکتا ہے جس میں ہزار دو ہزار مسلمانوں کی آبادی ہو، اور وہاں دارالعلوم دیوبند کا کوئی طالب علم موجود نہ ہو، آخر جب ہر سال اس مدرسہ سے موشواہ طلبہ سند فراغ لے کر باہر نکل رہے ہیں، تو اسکا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہئے، صرف اس سال طلبہ کی تعداد تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سو ہے، اور یہ تعداد ان مقامی طلبہ کے سوا ہے، جو اس مدرسہ کے تحتانی و دیگر فارسی وغیرہ پڑھتے ہیں، بہر حال دارالعلوم سے جو طلبہ فراغ ہو کر نکلتے ہیں، خدات اور کام کے لحاظ سے انکی ایک اچلی فہرست ذیل میں سنائی جاتی ہے

جیسا کہ من کرچکا ہوں، جدید تعلیم کا ہوں کی تقلید میں مدرسہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک

۱۔ بڑے بڑے مولانا محمد طیب صاحب بہتم عہد نے اکلہ فدا ہی ایک مجلس پرورش میں تین ہزار مقدار بتائی تھی اور مدرسہ کے تمام گزشتہ خدات اساتذہ کبار انھوں نے، من قبولا اعلان کیا تھا، کہ دارالعلوم نے، جنگ فی عالم ۱۹۶۹ء سے ختم کئے میرا خیال ہے کہ سنبھ میں باقیوں کو تعداد میں سے کہیں زیادہ وقت لگا، اللہ تعالیٰ اس قیوم کا استجاب اور بھی فرمائیگا۔ ۱۲۔ نہ غور

تحتانی درجات، دوسرے اعلیٰ درجے، گویا تحتانی درجے کی تعلیم گاہ کو دارالعلوم کا اسکول خیال کرنا چاہیے اور اعلیٰ درجات کی حیثیت کالج کی ہے، اسکول سے فارغ ہونے والے طلبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ان لوگوں سے جن کو معمولی اردو، فارسی، حساب، نوشت و خواندگی کی تعلیم دی جاتی ہے، جو لوگ یہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، انہیں بعض کالج میں داخل ہو کر اپنی اعلیٰ تعلیم کی تکمیل میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور بعض اسی پر اپنی تعلیم کو ختم کر کے عالم پیشے تجارت و ملازمت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، اس ذریعہ سے دارالعلوم خاموشی کیساتھ مسلمانوں کے ایسے ادنیٰ معاشی طبقے جن کے والدین بشکل تین چار روپیہ ماہوار کما سکتے تھے، ان کے بچوں کو وہ اس قابل بنادیتا ہے کہ باسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں شریک ہو کر پندرہویں روپیہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کی تعلیم و تربیت دارالعلوم کے ماحول میں ہوتی ہے، اس لئے باوجودیکہ وہ عالم فاضل تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی زندگی پر مذہبی رنگ غالب رہتا ہے۔

اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اسکول کے شعبہ حفظ قرآن اور قراءت و تجوید میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں سے قرآن مجید حفظ کر کے ہاکم از کم قاری ہو کر نکلتے ہیں، پھر ان کو کسی مسجد کی امامت وغیرہ مل جاتی ہے، یا کسی دوسرے مدرسہ میں حفظ و قراءت و تجوید کی تعلیم دیتے ہیں۔

یہ حال تو ادنیٰ درجات کے تعلیم یافتوں کا ہے، لیکن جو لوگ کالج میں داخل ہو کر عربی زبان کے ذریعہ سے علوم کی تکمیل کرتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد غوثانہ دینی خدمات کے چار سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلہ میں شریک ہو کر مذہب کی خدمت کرتے ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، کہ اس قسم کے طلبہ میں بعض بہترین دل و دماغ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روح تک دارالعلوم کے ماحول میں تدریج رسانی حاصل ہو جاتی ہے اس قسم کے لوگ علاوہ ظاہری علوم کے اپنے اپنے عہد کے خاص روحانی بزرگوں کے زیر تربیت باطنی مشاغل کی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ دیوبند کی خاص خصوصیت ہے کہ جن کو اگر آپ اس کے گوشہ گوشہ میں درس و تدریس کتاب و قال کا چرچا سنیئے، تو رات گوا کے مختلف زاویوں سے خصوصاً تہجد کے وقت ذکر کی آوازیں بلند بلند ہو کر اس کے فضا میں ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہیں، اس قسم کے طلبہ کی تعداد اگرچہ اب بہت متوڑی ہوئی ہے، لیکن ان میں ایک ایک ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے یہ لوگ جب مدرسہ سے اپنا کام پورا کر کے عملی میدان میں داخل ہوتے ہیں، تو ہزار ہا ہزار مسلمانوں کو ان کی طرف قدرتی کشش پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ دن نہیں گزرتے کہ ان کے ارد گرد ہزاروں بلکہ بعض

بعض لوگوں کے ساتھ لاکھوں آدمیوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، لوگ انکے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اپنی روحانی و اخلاقی علاج ان سے کراتے ہیں، خدا کا یہ فضل ہے کہ ابتداء قیام دارالعلوم سے اس وقت تک اس قسم کے لوگ دارالعلوم سے ہمیشہ نکلنے لگتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان ہی میں ایک مشہور سنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہے جنکے مریدوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے، حال ہی میں اس سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہوا، ان کا نام مولانا شاہ وارث حسن صاحب اور مستقر لکھنؤ تھا، یہ قطعاً مبالغہ نہیں ہے، کہ حضرت مولانا وارث حسن صاحب کے مریدوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز تھی، اور ان کی عجیب خصوصیت یہ تھی کہ زیادہ تر انگریزی خواں طبقہ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ انکی طرف زیادہ متوجہ تھے، بہار، یوپی کے زیادہ تر مسلمان حکام اور مجددہ داران کے مرید تھے، حیدر آباد میں بھی ان کے مریدوں اور معتقدوں کی خاصی جماعت ہے جن میں نواب ذوالقدر جنگ بہادر جیسی بستیاں بھی شریک ہیں، ان ہی کے ایک مرید مولانا ابوالاعلیٰ مودودی میں جنھوں نے پنجاب سے ایک جدید تحریک ”دارالاسلام“ کی ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے اٹھائی ہوئی حیدر آباد بھی ہے یہ ترجمان القرآن نامی رسالہ نکالتے تھے یہ الغرض دارالعلوم کے اس قسم کے فیض یافتوں کی ایک خاصی جماعت ملک کے طول و عرض میں پائی جاتی ہے اور ان کا سلسلہ ہندوستان سے آگے بڑھ کر متحدہ کابل، عرب وغیرہ میں بھی پھیلا ہوا ہے۔

دوسرا طبقہ جو ان سے کم درجہ کا ہوتا ہے انھیں بعض لوگ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایکویسٹن کرنا خوب ہوگا کہ دارالعلوم کے فیض یافتوں میں اس وقت ایسے مصنفین بھی ہیں جنکی تالیفات کی تعداد ہزار تک پہنچی ہوئی ہے، ان میں بعضوں کی کتابیں مصر و شام سے بھی شائع ہوئی ہیں، اور جتنی رہتی ہیں اور بعض لوگ درس و تدریس کے مشغلہ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ فارغین کا تیسرا طبقہ ہے اس وقت ہندوستان کا مشکل جی سے کوئی ایسا تعلیمی ادارہ ہوگا جس میں دیوبند کے ایک دو عالم مدرسہ نہ ہوں خود ہماری جامعہ میں بھی اس وقت تین آدمی دیوبند ہی کے سند یافتہ ہیں، اضلاع کے کالجوں اور اسکولوں میں بھی ان کی خاصی تعداد ہے یہ حال تو ان لوگوں کا ہے جو قدرتی طور پر نمایاں ذہن و ذکاوت کے مالک ہوتے ہیں۔

لیکن جو ادنیٰ درجہ کے نفوس ہوتے ہیں، ان کا سب سے آسان مشغلہ وعظ گوئی کا ہوتا ہے، یہ لوگ کسی شبہ یا کاؤں کی مسجد میں امامت وغیرہ کا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور اس علاقہ کے مسلمانوں کو اپنے عطا شدہ فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، اور یہی اس گروہ کا چوتھا طبقہ ہے، اگرچہ دیوبند کے سند یافتوں کے سلسلہ میں

اس طبقہ کا مقام بہت پست خیال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح دارالعلوم کے ماحول میں ہوتی ہے، اس لئے واقعہ یہ ہے کہ ان سے مسلمانوں کی اصلاح کا کام زیادہ مقدار میں انجام پاتا ہے، ہندوستان کے مسلمان مذہبی جہالتوں کی وجہ سے غیر اقوام کی صحبت میں مٹو نامشرکاتہ رسوم اور اداوی روایات میں مبتلا ہو کر صحیح اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، جہاں تک سعی و کوشش مواقع بہم پہنچا رہے ہیں، دیوبند کے ان علماء کے ذریعہ سے بہت کچھ اصلاح ہو رہی ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی ہمیشہ وروں کا ایک خاص طبقہ جسکی زندگی کا دار و مدار محض عوام کے جاہلانہ خیالات پر مبنی ہے، وہ ہمیشہ ان بیچاروں کے راہ میں حائل ہوتا ہے اور عام طور پر ان لوگوں کو وہابی کے رسوا نام سے بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ دیوبند کی تعلیم کی غبدہ اور خصوصیتوں کے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ طلیہ کو خفی مذہب میں بہت بخت بنائی کی کوشش کی جاتی ہے اور اس لئے جو لوگ واقعی وہابی ہیں یعنی کسی امام کی اسلامی تشریح کو نہیں مانتے اور خود اجتہاد کے مدعی ہیں وہ دیوبندیوں کے سخت مخالف ہیں لیکن مشرکاتہ رسوم اور قبری کاروبار کے چونکہ وہ لوگ بھی مخالف ہیں اس نقطہ اشتراک کی وجہ سے دیوبندیوں کو بھی وہابی کے نام سے بدنام کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر بلبک کے سامنے دغا گوئی وغیرہ کی شکل میں دیوبند کے جو علماء پیش ہوتے ہیں، سوچو جو کی کمی، اور یا حالات کا صحیح اندازہ نہ کرنے کی وجہ سے بعض معمولی معمولی جزئیات پر زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں اور بدنام کرنیوالوں کے لئے انکا یہ طرز عمل ایک بختہ کڈنا بنتا ہے، بطور لطیفہ کے دیوبندیوں کا نام عام مسلمانوں گلابی وہابی ہے یعنی پورے بختہ رنگ کے وہابی نہیں، بلکہ ہلکے رنگ کے وہابی ہیں، اور اس لطیفہ کا ذمہ دار زیادہ تر ہمارا ہی طبقہ ہے، اگرچہ اب بہ تدریج ان میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اور انکی وہ خفیاں نرمی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔

آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور بات میں بات نکلتی جاتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ عام طور سے دیوبند کے علماء کے یہی چار طبقے ہیں، سب سے اعلیٰ طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اصحاب رشد و ہدایت بیعت و طریقت ہیں، دوسرا طبقہ تصفین کا ہے، تیسرا مدرسین کا جو تھنا و اعظین اورائمہ کا، عام طور پر ان ہی چار سلسلوں میں کسی ایک سلسلہ میں یہاں کے علماء شریک ہو جاتے ہیں، پہلے تو نہیں لیکن خلافت کی تحریک کے بعد کچھ لوگ اب خیر مزیم (صحافت) میں بھی داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت دہلی، لاہور، کلکتہ، بریلی وغیرہ سے بعض روزنامے اور ماہنامے اچھی صورت میں ان ہی لوگوں کی ادارت میں نکل رہے ہیں جسکی وجہ سے ہندوستان کی اسلامی

صحافت پر مذہب کا بھی نمایاں قبضہ ہے۔

بہت قلیل طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے بجائے کسی علمی و دینی خدمت کے کوئی دنیاوی مشغلہ اختیار کر لیا ہے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ مدرسین کے سلسلہ میں ایک جماعت ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد سرکاری یونیورسٹیوں کی مشرقی امتحانات میں کامیابی حاصل کی اور اسکے بعد سرکاری اسکولوں میں مولوی ہیڈ مولوی کی خدمت پر مقرر ہیں لیکن علمی حلقوں میں ان لوگوں کو وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دیوبند کا مدرسہ اگرچہ خالص مذہبی مدرسہ ہے لیکن چونکہ مدرسہ طلبہ کے تمام مصارف کا عموماً متکفل ہوتا ہے، اس لئے مسلمانوں کے نہایت غریب اور مغلوک الحال گھرانوں کے بچوں کی پرکھی بناد گاہ ہے اور اسلئے اس میں زیادہ تر غریب بچے تعلیم پاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے گزشتہ بالاسلوں میں سے کسی نہ کسی سلسلہ میں وہ ضرور شریک ہو جاتے ہیں، اس لئے یقیناً ان کی معاشی حالت اپنے والدین کی معاشی حالت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس لحاظ سے دارالعلوم دیوبند میرے خیال میں مسلمانوں کی دنیوی خدمت بھی انجام دے رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے معاش کا دروازہ کھل رہا ہے جگہ انگریزی تعلیم گاہیں اپنے مصارف کے لحاظ سے قطعاً کسی قسم کی دستگیری نہیں کر سکتی ہیں، چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد آٹھ نو کروڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اس لئے ان خدمات کے لئے ابھی ان کی بہت مانگ ہے، اسکا یہ نتیجہ ہے کہ دیوبند کے سد یافتہ لوگ بہت کم بے کاری کے شکار ہوتے ہیں بلکہ عرف اعلیٰ طلب بہت زیادہ ہے، دو سرہ طرف اپنے خاندانی حالات نیز دارالعلوم کی خاص و رویشانہ تربیت کی وجہ سے انکا بیٹ بھی زیادہ بڑا نہیں ہوتا، عموماً تیس چالیس کی ماہوار ان کے لئے انتہائی فراغت کا سبب بن جاتی ہے اس سلسلہ میں اگرچہ بات طویل ہو گئی لیکن چونکہ عموماً عربی مدارس کے طلبہ کو بے قدری کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسلئے جی چاہا کہ انکا ملک میں جو اصل مقام ہے، وہ جناب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔

ذرائع آمدنی عرض کر چکا ہوں کہ دارالعلوم کے بانیوں نے اسکی بنیاد توکل پر رکھی ہے، اس لئے واقعہ یہ ہے کہ اس مدرسہ کی امداد کی مستقل تسکلیں بہت کم ہیں، تاہم اس ستر پچھتر برس کی طویل زندگی میں اسکے مستقل امانت دل کی ہے، ان میں کچھ تو اسلامی ریاستوں کا حصہ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس

سلسلہ میں سب سے بڑی اعانت دارالعلوم کو حکومت آصفیہ سے مل رہی ہے، یعنی ماہوار ایک ہزار کدار کی گرانٹ دی جاتی ہے، اسکے سوا عید اور بقرعید کے موقعوں پر خسرو دین پناہ خلد اللہ ملک کی جانب سے ہر سال طلبہ کو بطور عیدی کے ڈھائی ڈھائی سو روپیہ بھی بھیجا جاتا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی حکومت کی اعانت خاص ہے کہ ہر سال حیدر آباد سے تین نمائندے مجلس شوریٰ میں کا ذکر آگے آتا ہے، کی شرکت کے لئے سرکاری معارف سے بھیجے جاتے ہیں، اور سال دو سال میں ایک تعلیمی عہدہ دار وہاں کے حسابات اور نظم و نسق کی پر تال کے لئے بھی سرکاری طور پر بھیجے جاتے ہیں، تیر دارالعلوم کے ہتمم صاحب اور چند خاص مدرسین کو بھی امور مذہبی کی جانب سے پچاس پچاس بعضوں کو چالیس روپیہ ماہوار کا وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ شخصی وظائف ہیں، دارالعلوم کی خدمت سے انکو کوئی تعلق نہیں ہے۔

حکومت آصفیہ کی یہ اعانتیں زیادہ تر عبداللہ عثمانی کے برکات ہیں، ورنہ پہلے حیدر آباد سے کل مدرسہ کی امداد ڈھائی سو روپیہ ماہوار تھی، حیدر آباد کے بعد بھوپال سے سالانہ پندرہ سو روپے بھجوا دیے گئے پانچ روپے سالانہ کی امداد ملتی ہے، ان کے سوا بعض چھوٹی ریاستوں سے بھی سالانہ تھوڑا سا ستر روپے ملتے ہیں، اور اوقاف کی مد سے بھی سالانہ سات آٹھ ہزار کی آمدنی ہو جاتی ہے، جس مستقل آمدنی اس مدرسہ کی کل آمدنی ہے، اسکے سوا مدکوۃ جرم قربانی اور عام چندوں کے ذریعہ سے اسکی آمدنی ہوتی رہتی ہے، اسوقت تک اسکی آمدنی ستر چھتر ہزار تک پہنچی ہے، البتہ اس سال اندازہ کیا گیا ہے کہ انشاء اللہ اسکی تعداد اسی ہزار تک پہنچے گی یہ آمدنی کس طرح ہوتی ہے، یہ ایک بالکل معتمد ہے،

دارالعلوم کی جانب سے چندہ وصول کرنے والے سفر اسکی تعداد ڈو تین سے کبھی زیادہ نہیں رہی اور وہ بھی کبھی سفر اہل بیت ہیں اور کبھی نہیں رہتے لیکن بغیر کسی خاص حرکت کے وقت پر خدا ہی جانتا ہے کہ کہاں کہاں سے دارالعلوم میں روپیہ پہنچ جاتا ہے، روپیہ بھیجنے والوں میں صرف ہندوستان ہی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ افریقہ جزائر شرق البند، مارشس وغیرہ سے بھی کافی رقمیں آ جاتی ہیں۔

بعض منی آرڈروں پر خاکسار نے خود دیکھا ہے کہ بھیجنے والا لکھتا ہے کہ میں اس مدرسہ سے واقف نہ تھا، رات میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے ہدایت کی دیو بند کی امداد کرو، صبح کو لوگوں سے دریافت کرنے کے بعد پتہ معلوم ہوا اور یہ رقم ارسال کر رہا ہوں۔

اطراف و جوانب کے اصلاخ سے کبھی کبھی غلہ بھی آ جاتا ہے، اور رمضان کے مہینہ میں مختلف ارباب خیر

افطاری سحری کے لئے مستقل رقم بھیجتے ہیں، گرمیوں کے دنوں میں بعض بعض لوگوں نے روزانہ دارالعلوم میں دس دس من برف بھیجی ہے۔

سب سے زیادہ دل چسپ مدان کتابوں کی ہے جن کی سالانہ ہزار ہا کی تعداد میں ضرورت ہوتی ہے درس میں جو رانوں کے کتابیں داخل ہیں، ہر طالب العلم کو یہ کتابیں عاریتہ دی جاتی ہیں، ایک ایک جماعت میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر طلبہ بلکہ کبھی کبھی ڈیڑھ سو دو سو تک ہوتے ہیں، ان کے لئے کتابوں کا فراہم کرنا سخت دشوار تھا لیکن یہ ایک عام رسم ہو گئی، کہ دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کے یہاں جب کوئی موتی ہو جاتی ہے تو اسکی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے لوگ کبھی بخاری شریف کے دس نسخے ازیں قبیل مختلف کتابوں کے متعدد نسخے بھجوا دیتے ہیں، اور یوں کثرت استعمال سے جو کتابیں ضائع و فرسودہ ہوتی رہتی ہیں، انکی تکمیل ہوتی رہتی ہے، تعمیرات کے سلسلہ میں بھی لوگ اپنے اپنے ناموں یا اپنے بزرگوں کے نام سے کمرے بنوا دیتے ہیں جکی پیشانی پر انکا نام درج کروایا جاتا ہے، الغرض اللہ کے بھروسہ پر اس سخت ترین ناموافق آب و ہوا میں یہ دارالعلوم پچیس سال سے چل رہا ہے، اور الحمد للہ کہ اب تک مقروض ہوئی کوئی نوبت نہیں آئی ہے۔

دارالعلوم کا نظم | دارالعلوم کے کاروبار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک تعلیمی شعبہ دوسرا انتظامی شعبہ، تعلیمی شعبہ کی صدارت صدر مدرس کے سپرد ہے، اور انتظامی شعبہ کے لئے ایک ادارہ کا اہتمام جے پیر صدر شہم، ہتھم، نائب ہتھم ایک مستقل عہدہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ادارہ اہتمام کے ماتحت مدرسہ کے تمام انتظامی صیغے ہیں، یعنی کتب خانہ محاسبی، اقامت خانہ، خزانہ وغیرہ، ہر شعبہ میں ایک مستقل عملہ ہے، اور سارا کاروبار یعنی تعلیمی و انتظامی دونوں ایک مستقل مجلس نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور اسکے سامنے ذمہ دار ہیں، اس مجلس کا نام مجلس شوریٰ ہے جسکے اراکین (۲۴) ہیں۔

ان اراکین میں اس کا خیال کیا گیا ہے کہ ڈوٹلٹ علماء میں سے ہوں، اور ایک ثلث غیر علماء سے ہوں، انتخاب میں اسکی کوشش کی جاتی ہے، کہ ہندوستان کے تمام صوبے اور وہ تمام اسلامی ریاستیں جس سے دارالعلوم کو آمد و رفت ہوتی ہے اور جہاں کے طلبہ دارالعلوم میں تعلیم پاتے ہیں، ان کے ایک ایک نمائندے حتیٰ الوسع ضرور ہوں، اس مجلس کا اجلاس چونکہ سال میں ایک دفعہ یا بالضرورت دو دفعہ ہوتا ہے اس لئے ہر دو بار کو جاری رکھنے کے لئے اس نے مجلس شوریٰ کے چند اراکین کی ایک مجلس انتظامی یا مجلس عاملہ بنوایا ہے، اور تعلیمی ضرورتوں کے لئے اسکی محتجی میں ایک مجلس تعلیمی بھی ہے، علاوہ اس وصیت نامہ کی

جو بطور اساسی دستور کے دارالعلوم کی رقیہ و روش کا ضامن ہے، مجلس شوریٰ مختلف اوقات میں اس دارالعلوم کے لئے دستور العمل بناتی رہتی ہے جنہیں حسب اقتضای زمانہ رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے، پہلے چند سالوں میں بعض ایسے ناگزیر حالات پیش آئے، کہ حکومت آصفیہ نے اپنے چند نمائندوں کو بھیج کر دارالعلوم کے لئے ایک دستور العمل کا خاکہ تیار کیا تھا، اور اب گذشتہ دستور العملوں نیز آصفیہ دستور العمل کو پیش نظر رکھ کر اور اکیں شوریٰ ایک مٹھوس اور جامع عادی دستور العمل بنا رہے ہیں جس کے ایک حصہ کی خواندگی بھی ہو چکی ہے، اور مجلس شوریٰ اسے منظور کر چکی ہے، ابھی بعض اجزاء اس کے زیر ترتیب ہیں، امید کی جاتی ہے کہ آئندہ مجلس میں یہ دستور العمل بالکل مکمل ہو جائیگا، اور اسکے بعد دارالعلوم اسی دستور العمل کے تحت کام کرے گا۔

دارالعلوم کے ملحقہ مدارس | ظاہر ہے کہ دارالعلوم ایک مقامی ادارہ ہے، اور اسکی حیثیت اسوقت تک جامعہ کی نہیں ہے، لیکن خود اپنی رضامندی سے ملک کے بعض عوامی مدارس کو دارالعلوم سے اگر ملحق کرنا چاہتے ہیں، تو اسکی منظوری دیدی جاتی ہے، اور اس الحاق کا مطلب صرف اسقدر ہوتا ہے کہ سالانہ دارالعلوم کے مدرسین ان مدارس میں جا کر طلبہ کی تعلیمی حالت کو جانچتے ہیں، اور تقریری امتحانوں کے ذریعہ سے اُس مدرسہ کی تعلیمی نقص یا مبالغائی کا اندازہ کر کے مدرسہ کے ذمہ داروں کو مشورہ دیتے ہیں، اس قسم کے مدارس کی تعداد دو ہزار پندرہ رہی ہے، اگر انکی کافی تعداد ہو گئی، تو اس وقت یہ مسئلہ قابل غور ہو جائیگا کہ کیا ان کو دارالعلوم سے صحیح معنوں میں ملحق کر لیا جائے، جو سکتا ہے کہ اسوقت دارالعلوم ایک الحاقی جامعہ کی شکل اختیار کر لے۔

دارالعلوم کے متعلق بعض اصلاحات کا مطالبہ | زمانہ کی ضرورتوں کا اندازہ کر کے مختلف گوشوں سے دارالعلوم کے متعلق بعض اصلاحات کا مطالبہ ہوتا رہتا ہے جنہیں سب سے اہم ترین مطالبے ہیں۔

ایک تو یہ کہ ذہنی و دماغی روحانی تربیت کے ساتھ طلبہ کی جسمانی نشوونما کا بھی خیال کرنا چاہیے، دارالعلوم نے گذشتہ حلال ملک کے اس مطالبہ کو مان لیا ہے، اور مغربی ورزشوں کی توجہ کثیرہ عارف ہونے کی گنجائش نہ ملنے اس لئے مردست مشرقی ریاضتوں کا شعبہ یا ضابطہ شکل میں کھول دیا گیا ہے ایک خاص ماہر مقرر کیا گیا ہے جو فرصت کے اوقات میں طلبہ کو بنوٹ لاسٹی، مگر ڈنڈ، کبڈی وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔

دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بعض صنعتی شعبوں کو بھی طلبہ کی معاشی اعانت کے لئے کھولا جائے، اس مطالبہ کو بھی ایک حد تک منظور کر لیا گیا ہے اور عین قریب بعض صنعتی چیزیں یہاں داخل کی جائیں گی۔

تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ دارالعلوم کے طلبہ کو جدید علوم و معارف اور جدید علمی زبانوں میں سے کسی زبان کی تعلیم اگر دی جائے تو ان کے افادہ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ دارالعلوم کے مسلک کے لحاظ سے نہایت نازک ہے، قدیم بزرگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں ان چیزوں کو مدرسہ میں داخل کیا گیا، تھوڑے دن کے بعد وہی چیزیں غالب ہو جائیں گی۔ اور دارالعلوم کا مقصد سامنے سے ہٹ جائیگا، جہاں تک تجربہ کا تعلق ہے اس نظریہ میں کچھ زیادہ غلطی بھی معلوم نہیں ہوتی، اس نئے سرہ دست اسکا خیال بعض اراکین کے سامنے ہے، کہ دارالعلوم کے احاطہ میں تو نہیں لیکن یہاں سے فارغ ہونیکے بعد خاص دل دماغ اور مناسبت رکھنے والے طالب العلوم کو دلچسپی دیکر دارالعلوم اسکا انتظام کرے کہ مغربی تعلیم کا ہوں سے وہ مستفید ہو سکیں، یہ خیال پچھلے زمانے میں بھی بزرگوں کے سامنے آیا تھا لیکن اب تک اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے، البتہ اسکی ایک دوسری شکل کی طرف کچھ لوگوں کا رجحان ہو چلا ہے، یعنی انگریزی تعلیم کا ہوں کے طلبہ یونیورسٹی یا ہائیم یونیورسٹی کو دارالعلوم میں شریک کر کے مذہبی علوم کی تعلیم دی جائے۔ اور اس قسم کے چند طلبہ اب دارالعلوم میں شریک ہیں، ان لوگوں کے ساتھ خاص رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے، اور ضرورت ہوتی ہے تو انکی ابتدائی تعلیم کے لئے مستقل نظم کر دیا جاتا ہے،

بعض تعلیمی خصوصیات | یہاں کے طلبہ کے لئے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر طالب العلم اپنے سبق کا کافی مطالعہ کر کے درس میں حاضر ہو، اساتذہ وقتاً فوقتاً اس کا امتحان لیتے رہتے ہیں، اور جو طالب العلم بغیر تیاری اور مطالعہ کے درس میں شریک ہوتا ہے اسکو کافی تنبیہ کی جاتی ہے، دوسری چیز تکرار ہے، یعنی پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اسباق کا اعادہ کرنا، جماعت میں جو طالب علم نمایاں ہوتا ہے اسکو یہ فرض سپرد کیا جاتا ہے، پہلے زمانہ میں اسکا نام "معد" ہوتا تھا، اس کا اثر طلبہ کی استعداد پر بہت اچھا مرتب ہوتا ہے، اسکو یہ ہے کہ مغربی تعلیم کا ہوں میں اسکی بالکل پروا نہیں کی جاتی۔

معین المدربین | طلبہ کی استعدادی قابلیت برتھانکا ایک ذریعہ دارالعلوم میں معین المدربین کی خدمت بھی ہے، فارغ شدہ طلبہ کی ایک منتخب جماعت کو چند سال کر دہ چاہیں دارالعلوم میں قیاس معاوضہ پر قیام کا قیود راجا جاتا ہے، اور جب حیثیت ابتدائی جماعتوں کی تعلیم ان کے سپرد کی جاتی ہے، اس طرح سے انکو تعلیم دینے کا سہارا پیدا ہو جاتا ہے، گویا دارالعلوم کا تعلیم معین ہے، مضمون بہت طویل ہو جائیگا اگر اس پر اور اضافہ کیا جائے، اس لئے آخر میں اہل ضروری امور کی فہرست اور ایک تختہ مدربین دارالکین کو منسلک کرتا ہوں۔

دارالعلوم کے سرپرستوں کی فہرست

ہندوستان سے پہلے دارالعلوم کی مجلس شوریٰ جماعت کی سب سے بڑی عہدہ دہستی کی سرپرستی میں رہتی تھی، اور اختلاف اراء کی صورت میں سرپرست کی رائے آخری فیصلہ کن رائے خیال کی جاتی تھی لیکن پہلے چند سخت فتنوں کے گزرنے بعد اختلافی نقاط کے سرپرست کے اختیارات بھی تھے، بالآخر اس عہدہ کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس دارالعلوم کے سرپرست رہے ہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کے گرامی اسماء حسب ذیل ہیں:-

حضرت حاجی ابداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ (مہاجر کی)

ہندوستان میں چودھویں صدی کے یہ ایک مشہور روحانی بزرگ گذرے ہیں، انکا اصلی وطن تھانہ بھون (ضلع مظفرنگر) تھا، لیکن شیعہ کے فتنہ میں انکو ہندوستان چھوڑنا پڑا، اور مکہ معظمہ میں ہجرت کر کے قیام فرمایا وہیں وفات ہوئی، ان کی شخصیت عجیب تھی، علم ظاہری میں ان کا پایہ کچھ زیادہ بلند نہ تھا، لیکن عرفانی و روحانی کمالات میں اتنے اونچے تھے کہ ہندوستان کے تقریباً انسانی صدی علماء، جنہیں باہم بعض مسائل میں اختلاف بھی تھا، وہ ان کے مرید اور خلیفہ تھے، سابق معین المہام امور مذہبی سرکار عالی حضرت نواب فضیلت جنگ مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حاجی صاحب کے ممتاز خلفاء میں تھے، بہر حال دیوبند کے عموماً تمام اکابر ان ہی کے براہ راست یا بواسطہ مرید ہیں، عرب میں قیام کی وجہ سے ان کے اراتمندوں کا حلقہ دوسرے اسلامی ممالک مثلاً عرب، شام، ترکی میں بھی پھیلا ہوا ہے، مولانا روم کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے شاعر تھے،

حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ

ان کے مختصر حالات گذر چکے، مولانا مرحوم باوجودیکہ دارالعلوم کے سب سے کچھ تھے لیکن ظاہراً بحرِ سرپرستی کے آپکا دارالعلوم سے نہ انتظامی تعلق تھا اور نہ درسی، آپ مدرسہ سے خارج بعض خاص طلبہ کو خصوصیت سے پڑھایا کرتے تھے لیکن مدرسہ میں کبھی درس نہیں دیا، آپ سے جب وجہ پوچھی گئی، تو یہ

مشہور حکیمانہ فقرہ فرمایا کہ ”مدارس کے ذریعہ سے علم کی مقدار بڑھتی ہے، لیکن کیفیت میں کمی ہوتی ہے، اور انفرادی تعلیم کے ذریعہ سے کیفیت بڑھتی ہے، مقدار نہیں بڑھتی۔ مدرسہ علماء کی تعداد بڑھانے کے لئے ہے، اور میری انفرادی تعلیم اگرچہ چند خاص لوگوں تک محدود ہے، لیکن ان کی کیفیت کا مقابلہ مدرسہ کے طلبہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خاص الفاظ یہ تھے، ”درسی تعلیم سے علم میں کماترتی ہوتی ہے اور انفرادی ہے، کیفی، سہ کی انقلابی تحریک میں آپ بھی ماحوذ ہوئے تھے، لوگوں کا بیان ہے کہ متعدد مقامات پر لوگوں کے نشان بھی تھے، عام معانی کے بعد آپ کو بری قرار دیا گیا۔

حضرت مولانا شہید احمد گنگوہی علیہ رحمۃ اللہ

یہ بھی دہلی کالج کے قدیم طلبہ میں تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید اور خلیفہ تھے، مولانا محمد قاسم صاحب کے دوست اور مدرس رفیق تھے، دنیا سے الگ ہو کر اپنے وطن گنگوہ میں متوکلانہ قیام فرماتے، اور فارغ التحصیل علماء کو آپ اپنے پاس رکھ کر دہلی تربیت بھی فرماتے تھے، اور حدیث کا ایک حلقہ قائم کر رکھا تھا جس میں ایک خاص درجہ کے ساتھ حدیث کا درس دیتے تھے ان کے ہزاروں مرید تھے، ابتدا میں سہ ماہی کے فتنہ میں انکو بھی متاثر میں مبتلا ہونا پڑا، لیکن بعد کو بری کر دئے گئے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب

یہ بعد اللہ تک بقید حیات ہیں، عام علمائوں نے ان کو ”حکیم الامتہ“ کا خطاب دے رکھا ہے، تنہا نہ تھنوں میں متوکلانہ قیام ہے، مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر جتنے بھی ہیں، بڑے مخلص مرید ہیں، آپ کے موعظ اور خطبات کی ایک زمانہ میں سارے ہندوستان میں دھوم مچی، اور تقریباً انکا ایک بڑا حصہ شائع ہو چکا ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ آپ کے خطوط اور آپ کے ملفوظات تک مسلسل شائع ہو رہے ہیں، آپ کی تصنیفات کی تعداد ہزار کے قریب ہے جس میں ایک طرف چار بنہ پانچ ہزار صفحات کی کتابیں ہیں، اور تین چار ورق کے رسائل بھی ہیں، حال حال تک آپ ہی دارالعلوم کے سرپرست تھے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا، کچھ باہمی اختلافات کی وجہ سے آپ کو علیحدہ ہونا پڑا، اور اب مجلس شوریٰ بغیر کسی مہم جوئی کے ہے۔

دارالعلوم کے صدر مدرسین

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اس مدرسہ کے ابتدائی مدرس ملا محمد دلاستی تھے لیکن یہ مدرسہ کا ابتدائی زمانہ تھا ان کے بعد حسب ذیل حضرات اس عہدہ پر فائز ہوئے۔

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

عربی کالج دہلی کے شعبہ دینیات و مشرقیات کے صدر مولانا مملوک علی صاحب کے آپ صاحبزادے تھے، ایک زمانہ تک تیس چالیس روپے ماہوار کی تنخواہ پر اس مدرسہ کی صدارت کے فرائض آخر وقت تک آپ کے انجام دئے، علماء دیوبند ان کو روحانی بزرگ خیال کرتے ہیں، اور ان کے کشف کرامتوں کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ

یہی دیوبند کے پہلے طالب العلم ہیں، ابتداء میں معمولی مدرس کی حیثیت سے مدرسہ میں تقریر ہوا لیکن یہ بتدریج ترقی فرما کر صدارت کے عہدہ تک پہنچے ظاہر و باطن دونوں آپ کا آراستہ تھا، ستر سال کی عمر تک پچاس روپے تنخواہ پر صدارت کے فرائض انجام دیتے رہے، آپ کو مدرسہ پختہ ٹوپیے دیتا تھا لیکن پچیس روپیے ہمیشہ مدرسہ کے چندے میں شریک فرماتے رہے، آخر زمانہ میں جب جنگ طرابلس و بلقان کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت ریمجان تھا، آپ پر بھی سیاسی خیالات غالب آ گئے اور ہندوستان سے روانہ ہو کر حجاز اس میرانہ سالی میں پہنچے، وہاں اپنے بڑی گورنر سے بھیجی مہمات طے کئے، کہ یکایک جنگ عظیم کے دوران میں شریف حجاز انگریزی حکومت کا حلیف بن گیا، اور آپ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالہ کر دیا، انگریزوں نے آپ کو پہلے مصر اور مصر سے مالٹا میں چار سال تک نظر بند رکھا، جنگ کا فتنہ جب ختم ہوا، تو آپ کو ہندوستان آنے کی اجازت مل گئی، ہندوستان پہنچ کر پھر آپ خلافت کی تحریک میں شریک ہو گئے، ترک موالات (نان کو اپریشین) کا دینی فتویٰ آپ ہی نے شائع کیا جس سے ملک میں آگ لگ گئی، حتیٰ کہ علیگڑھ کالج تک کو توڑنے پر لوگ آمادہ ہو گئے مولانا سخت بیمار تھے لیکن اسی حالت میں آپ کو علیگڑھ لایا گیا، اور جامعہ ملیہ کی بنیاد آپ کے ہاتھوں رکھوائی گئی لیکن واپس ہونے کے بعد ہی آپ کا وقت پورا ہو گیا، اور اب دیوبند میں مدفون ہیں، دیوبند ہی آپ کا وطن بھی تھا، خاکسار کو حضرت ہی سے شرف بیعت حاصل ہے اور حدیث کی سند بھی،

حضرت الامام مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کشمیر کے رہنے والے تھے، دیوبند میں تعلیم کی تکمیل فرمائی، کچھ دنوں کشمیر میں درس و تدریس کا کام انجام دیا اور آخر میں دیوبند تشریف لائے، شروع میں تقریباً دس سال تک اپنے بغیر کسی معاوضہ کے مدرسہ میں درس کی خدمت انجام دی، آپ غیر متاثر تھے، لیکن بزرگوں کے اصرار سے آپ نے آخر زندگی میں منابلا نہ زندگی اختیار کی اگر بعد معمولی تنخواہ لینے لگے جتنو غالباً یہی پچاس ساٹھ ہوگی۔

علوم دینی کے مختلف شعبوں میں آپ کا جو بلند مرتبہ تھا، شاید یہ کہا جاسکتا ہے، کہ ہندوستان میں اس جوڑ کا جہاں دوسرا اب تک پیدا نہیں ہوا تھا، آپ کو جب علامہ رشید رضا مشہور عالم مصر نے دیکھا، اور اپنی تقریر سنی، تو بار بار کرسی سے اٹھ اٹھ کر کہتے: ما رأیت مثل هذا الاستاذ الجلیل، (میں نے اس جلیل القدر استاد کے جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا، بہ حال دارالعلوم کی یہ خوش قسمتی تھی، کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ کے بعد صدارت کا کام آپ کے سپرد ہوا، اور مدت تک اس کام کو انجام دیتے رہے، آپ کے زمانہ میں طلبہ کی ذہنیت میں بڑا انقلاب ہوا، اور اچھے اچھے مستعد طلبہ آپ کے حلقے سے متفید ہو کر اٹھے، خاکسار کو بھی حضرت سے شرف تلمذ حاصل ہے، لیکن افسوس ہے، کہ پچھلے چند خوش سالوں میں دیوبند میں ایک خانگی فتنہ کھڑا ہوا، اور اسکی وجہ سے حضرت کشمیری کو مدرسہ سے زندگی میں جدا ہونا پڑا، لیکن خدا نے اس شہر سے ایک خیر یہ پیدا کیا کہ ٹھیک جس طرح شمالی ہند میں دارالعلوم دیوبند تھا، قریب قریب اسی پنج پر ایک جدید دارالعلوم جنوبی ہند یعنی گجرات کے قصبہ ڈابھیل (ضلع سورت) میں بعض بلند ہمت تاجروں کی بدولت قائم ہو گیا، جو حضرت کشمیری کے خاص معتقد تھے، صرف چند لوگوں نے ہزار ہا روپے ماہوار کے مصارف سے ڈابھیل میں مدرسہ جاری کر دیا، کتب خانہ قائم کر دیا، عظیم الشان عمارتیں بنوا دیں، اور حضرت کشمیری کو اس مدرسہ کا صدر مقرر کیا گیا، گویا جو کام دیوبند میں ساٹھ ستر سال میں انجام پایا تھا، وہی کام چند سالوں میں ڈابھیل میں بمقامہ انجام پا رہا ہے، آخر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر دیوبند جہاں آپ نے گھر بنالیا تھا چلے آئے، اور وہیں وفات بھی پائی رحمہ اللہ علیہ، آپ کی عربی و فارسی زبان میں متعدد کتابیں ہیں حال میں صحیح بخاری کے متعلق آپ کی درسی تقریروں کا مجموعہ چار جلدوں میں مقرر سے شائع ہو رہا ہے۔

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ

یہ اعلیٰ و عminent ضلع فیض آباد ہے لیکن آپ کے والدین اب سے بہت پہلے ہندوستان کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے، آپ کی تعلیم بھی دیوبند ہی میں ہوئی پھر فرائع ہو کر آپ بھی مدینہ منورہ تشریف لگے، اور سالہا سال

تک مجد نوی میں حدیث نبوی کا درس دیتے رہے لیکن ان کے استاد مولانا محمود حسن صاحب (شیخ احمد صاحب سیاسی خیالات سے متاثر ہو کر حجاز پہنچے، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور انکو بھی اپنے استاد کے ساتھ آقا میں نظر بند رہنا پڑا، پھر ان ہی کے ساتھ ہندوستان واپس آئے، اور یہیں کی سیاسی تحریکوں میں استاد کے ساتھ شریک ہو گئے، جسکی وجہ سے متعدد بار آپ کو جیل میں قید کی سزا بھگتنی پڑی۔

ان ہی دنوں میں دیوبند میں خانگی فتنہ شریع ہوا، اسوقت مولانا ممدوح کے سوا کوئی ایسی شخصیت جماعت دیوبند میں نہ تھی، جو حضرت مولانا نور شاہ کی جگہ کو معمور کر سکے۔ اسلئے ارباب مدرسہ نے آپ ہی کو صدارت کا عہدہ پیش کیا اور اسوقت تک آپ ہی صدر ہیں۔ (باقی)

احادیث منظوم

از جناب مولوی محمود احمد صاحب اسٹریٹ میمن پور

صرف بیجا کی مذمت

ایک دن سرور عالم کا یہ ارشاد ہوا !
اک صحابی نے کہا مال غنیمت تو ہے خیر !
ہوا ارشاد بھلائی تو بھلائی ہے مگر !
سبزہ چوپائے کی خوراک ہے ہر خدگر

زینتِ دنیوی سے دل مرا گھبرا تا ہے
کپا یہ ہمراہ کوئی خطرہ شر لا تا ہے
دشمن جاں کبھی تریاق بھی بیجا تا ہے
جب بہت اسکو وہ چر جا تا ہے مر جا تا ہے

(بخاری و مسلم)

دولت انساں کے لئے موجب صد کلفت ہے
اس کا اصراف اگر خدا سے گذر جا تا ہے

اپنا ہر کام خود کرو

حضرت عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں !
جسائے پاک کسی سمت سے پھٹ جاتا تھا
اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خود بکریوں کا
کفش یا آپ خود ہی ٹانگ لیا کرتے تھے
تو اسے دستِ مبارک سے سیا کرتے تھے
دودھ دودھ دودھ کے پھینچا کرتے تھے

مختصر یہ ہے کہ جو کام بشر کرتے ہیں

(مسند حضرت عائشہ)

بے تکلف و بی حضرت بھی کیا کرتے تھے

تصوف و احسان

ہندوستان میں صوفیہ صافیہ کی برکات

از جناب مولانا نور الحق صاحب علیی پروفیسر اور ریشیل کالج ہلاکو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وسلاماً علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللہ خیر ام ما یشرکون

کرم محترم، مولانا محمد منظور صاحب، نعمانی، مدیر الفرقان، بریلی کا ارشاد ہے۔ کہ مجدد و مہر کے لئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی سنہ ہندی قدس سرہ کے بے انتہا فیوض، اور بے شمار کمالات میں سے کسی ایک شعبے پر میں بھی حسب استطاعت کچھ لکھوں۔ حقیر تو کس شمار و اعتبار میں، جو ہر طرح اپنے علم و عمل کے روتے پیچ میں رہے، بڑے بڑے علماء، ظاہر جن کی علمی گہرائی اور علمی اخلاص و بلند پایگی ہر موافق و مخالف سے خراج تحسین وصول کر چکی ہے۔ صوفیہ صافیہ کے کمالات پر۔ نقداً یا تقریباً۔ خامہ فرسائی کرتے ہوئے، نہ صرف گہراتے ہیں بلکہ عموداً دیکھا گیا ہے کہ وہ اس میدان میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ولقد صدق من قال۔ مصرعہ۔ فتحن بواہ والعدول بواہ۔

ایجا حیرانی سے خرمند | یہ فریبی ہے کہ اگر اس مقام پر مجھ کو کسی علیت کا مظاہرہ یا وجہ و ستائش کی منتا ہوتی۔ یا کم از کم ظہر کی تربیت ہو جی اور انکو معلومات میں ترقی میں مطلع نظر ہوتی۔ تو یقیناً اس خامہ فرسائی کی نوبت آتی کہ، عفا ربہا بلداست آمشاء۔ بلکہ اس قدر خامہ فرمائی، اور اس رطب و یابس کے فراہم کرنے کا حقیقی مقصد بجز اس کے کچھ نہیں۔ کہ موجودہ موقع کو قیمت جان کر اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ اپنی گہری عقیدت کا اظہار کیا جائے جس کی ان تھک و کوششوں سے کہ ہندوستان ہندو کو حقیقت توحید سے آشنا کیا۔ **ہم القوم لا یشقی ہم جلیسہم**۔ وقت کی قدر کرنا اور موقع کا بچانا و انہماک کا خاصہ ہے، اقبال مرحوم نے خوب کہا ہے۔

بیا پیدا خرمیدار است جانے نا توانی با
پس از مدت گذارا قتادہ را کاروارا

تبعین موضوع | بجز ان ناقص مذکورہ بالا نمبر کے لئے جزمیات کی بجائے اولاً کلیات کو لینا زیادہ

میزوں پر۔ اس کے علاوہ دوسرے حراتِ علوم مجدد اور دوسرے شعبوں پر لکھنے والے ہیں۔ بتایا
میں چاہتا ہوں کہ حسب تقاضا وقت اپنی بساط کے مطابق امورِ اہل پر بحث کروں۔

(الف) احسان و تصوف، (ب) صوفیہ و انقلاب، (ج) جامع اسلامیہ ہند، اور صوفیہ صافیہ؛
آخر اللہ کر کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہند میں اسلام کی صوفیہ نے کیا خدمت کی اور ہم
ان کے کس حد تک ممنون ہیں، نیز باشندگان ہند پر صوفیہ کی انقلابی تحریک نے کیا اثر کیا
اور ان کی اس انقلابی ہم کی گہرائی اور وسعت کہاں تک ہے۔ موضوع بے حد طویل الاذیال ہے۔
لیکن اگر کلی طور، مختصراً ہم اس سلسلہ بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں تو ظاہر ہے کہ حضرت مجددِ رحمتہ اللعالمین علیہ السلام
ایک اہم کڑی ہونگے۔ و علی اللہ قصد السبیل۔ و مہم اجاؤ۔

میں طرزِ جنون اور سی ایچ اے ڈرگس کا۔ حکیم امجد شاہ ولی اللہ دہلوی متوفی ۱۲۸۵ھ نے تحت اللہ البالغۃ
کے شروع میں داسُتُرتِ الادب بنو دسرتجا کی لطیف تبلیغ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس دورِ آخری میں
اہلِ زماں کے مذاقِ لطیف تر ہوتے جائیں گے۔ ان کے اذہان گہرے خیالاتِ جدت اور نفاست کو لئے
ہوئے ہونگے۔ ہر موضوع کو برہان و قطع کی روشنی میں پرکھا جائیگا۔ بنابرین اس مقالہ میں مجھے بھی اسی طریق
کا رکو اختیار کیا ہے۔ خیالاتِ تمام تر، تصریحاتِ سلف سے ماخوذ، اور مسائلِ سب کے سب اپنے مشایخِ کرام
کی خوشہ چینی۔ مگر مذاقِ لطیف کی رعایت سے ان میں جدت پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ انہی زماں کے طبائع
ان سے مانوس ہو سکیں و ذلک من فضل اللہ علینا و علی الناس

فصل اول (الف) احسان و تصوف

کتاب و سنت کی تصریحات، لفظ تصوف سے یکسر غالی نظر آتی ہیں البتہ احسان کا لفظ کتاب الہی اور
سنت نبوی میں اپنی تعریف اور سببِ ہائے ضروریہ کے ساتھ موجود ہے قرآن حکیم میں ہے اھم کا لفظ قبل
ذلک محسنین، کانوا اقلیلاً من اللیل ما یجمعون، وبالاسحار ھم یستغفرون فی اموالھم
حق للسائل والمحروم یہ کبریہ مذکورہ بالا میں احسان کی توضیح کرتے ہوئے کانوا اقلیلاً الخ سے اکثر
اعمالِ خیر کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار مذکور (بشرطِ اخلاص نیت) تزکیہ نفس از اخلاقِ رذیلہ و
تخلیہ بہ اوصافِ حمیدہ کی اصل الاصول ہے یہی وہ تزکیہ و تخلیہ ہے جس کو عرفا کی اصطلاح میں فنائی
نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی مقام فنا ہے جس سے سرفراز ہونے کے بعد عارفین کے یہاں سالکِ مقلات

کے دروازے کھل جاتے ہیں

غرض اگر یہ مذکورہ میں اخلاص نیت کی ترویج کے بعد، فناے نفس کی طرف بھی اشارہ ہو، یہ غرض صوفیہ کی تعلیم کا اہم مقصد ہے وباللہ التوفیق۔

قرآن حکیم کے بعد حدیث شریف کو لیجئے۔ احسان کی تعریف میں سرور عالم و عیال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَانَکَ تِرَاحَ۔ فان لم تکن تِرَاحَ فَاَنْتَ بِرَاکَ یعنی مان نام ہو فناے قلب بالفاظ دیگر قلب سالک ماسوی اللہ ہے اس طرح نالی ہو کہ بغیر ذکر الہی اور کوئی اس کے پیش نظر نہ ہو۔ فناے نفس کی طرح فناے قلب بھی صوفیہ کی تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ انہی دو چیزوں کو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تعلیم تصوف کی روح و رواں ٹھہرایا ہے۔ حکیم الامت کی تقسیم جزو اس کے خلاف، و منہ ایک فی الواقعہ فی الاصطلاح ومن اداد التفصیل فعلیہ بان الہ الخفاءۃ بعد

غرض مذکورہ بالا ارشادات سے احسان کی حقیقت اور اس کے شہدائے ہم پہنچی ہو، چنانچہ صبیحہ العصر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کتاب "وصیت نامہ" (از حکیم الامت) میں حسب ذیل احتمالات پیدا کئے ہیں

مطالب عمدہ صوفیہ چند است۔ (۱) فناے قلب یعنی تصفیہ

درد کرد و تعالیٰ مجد کہ ذکر نفس خود را، بلکہ ذکر راہم فراموش کند۔ و این

و دوام حضور و فناے قلب، تعبیر میکنند۔ قال علیہ السلام

ترہا فانہ یراک، مولوی رومی ازین مقام میگوید

مطلب صوفی بجز یک حرف نیست جزو دل اسپیدہ، بچوں برف نیست

و سرور ہمیشہ ازین جافرمودند الا ان فی جسد بنی آدم مضغۃ اذا صلیحت صلیح الجسد کله و اذا فسدت فسدت الجسد کله الا وہی القلب۔ و آنچه در حدیث وارد شدہ کہ بنہ چون گناہ کند نقطہ سودا بر دوش نہادہ میشود، تا آنکہ مسیحا ہی تمام قلب را در گیر دند ہمیں صلاح قلب است۔

(۲) فناے نفس یعنی تزکیہ نفس از اخلاق رذیہ و تخلیہ آن باوصاف حمیدہ۔ و این را بزبان تصوف

لے وصیت نامہ فارسی کا ایک مطبوع نسخہ جولائی ۱۳۳۶ء میں مولانا ایاز محمد عبد العزیز صاحب دخطیب گو جرنوالہ کی سعی سے مجھ تک پہنچا۔ نسخہ مذکورہ ۱۲۱۵ھ میں بہ تمام جناب عبدالرحمن خان خٹک محمد روشن خاں طبع ہوا تھا۔ کتاب مذکور کا یہ نسخہ اصل مولوی محمد بشیر صاحب لکھنؤ کی ملکیت ہے جسے قاضی صاحب نے کتاب کے گرد کے قارئین یا مہربانوں کو تقبیل کی ہے جو طبع نے اصل کتاب کے ساتھ مزج کر کے شائع کی ہیں۔ پنے نسخے کا اس سے متبادر کر کے حاشیہ مذکور کو بھی نقل کر کے مناسب بات جو ضم کر دیا ہو، فلیتنبہ لذلک

بہ فنا و بقا کی تعبیر میکنند۔ وہ حرمت اخلاق و زیلہ و وجوب اخلاق حمیدہ، شرع باعلائے صوت ناطق است
باجہاد اعلیٰ جوارح را در جنب آن تسبیح اعتبار نہ داشتہ۔ نماز و مانند آن بریادہ و ن اخلاص داخل ہوا
والاعمال باعہ بہ نیت نیک موجب اجر ہ

نکتہ اول مرکبہ فی علم الفناء والبقاء ہوا ابو ذر الغفاریؓ حلیۃ الاولیاءؑ
الغرض ہم یہاں سان کی حقیقت اور اس کے شعبے بیان کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں حکیم لکھند کتاب
الہمعات جمعہ کے میں فرماتے ہیں۔ "باطن دین فتح آن احسان است ہ
تقریباً بخورہ بالا سے حقیقت احسان واضح ہو جاتی ہے کہ احسان فنا کے قلب اور دوام حضور کا نام
اعمال محمدیہ اور ان کا آثار اس سلسلے میں اس لئے ضروری ہے کہ فنا کی نفس حاصل ہو۔ فنا قلب نفس کے
بعد ہر مقامات شروع ہوتا ہے جن میں اہم ترین مقامات (حسب تصریح شیخ الطائفۃ ابو طالب الملیٰ جعفی المتوفی
۳۸۹ھ) اس وقت ہے۔
۱۔ فی لم یصنف فی الاسلام مثلاً نفحات جامی و حکیم الہند (۱) میں
۲۔ کے مذاق لطیف تر ہوتے جا کر کل رضا، فقر، محبت۔

ہوئے ہونگے۔ ہر موضوع کو برہان و قیاس سے توضیح کے بعد یہ رہ جاتا ہے کہ آیا احسان اور تصوف حقیقت اور
کار کو اختیار کیا ہے۔ خیالات تمام ترقی یافتہ فرقہ ہی حکیم الہند ازالۃ الخفاء میں فرماتے ہیں تصوف بعرف شرع
کے منہ چینی۔ مگر مذاق لطیف کی رعایت سے الفاظ میں بہت ہی وسعت ہے ایک لفظ دوسری کی بجائے بلا تکرار استعمال
نام ادا ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کے خلاف منہ
۱۔ کتاب و سنت کے خلاف منہ
۲۔ موضوع کی حیثیت سے لفظ تصوف کیا ہے؟ آیا وہ عربی الاصل ہے یا ذیل ہے۔ پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟
اس لفظ کے مادہ اشتقاق کی تعیین میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔

(۱) کتاب اللعۃ (از ابو نصر عبد اللہ بن علی الطوسی معروف بہ طاووس الفقراء) نفحات جامی (تلمیذ تلمیذ سید الطائفۃ
جنید المتوفی ۳۴۵ھ) میں ہے۔

لے (نکتہ تشریح) ارشاد "کانک تراہ" کی تشبیہ و تمثیل، اور "فان لہ ثکن تراہ فانہ یراک" کی دلیل میں
بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ مگر فظ ابن ربیع صلی کے منبع سے بخیال ناقص معنی معلوم ہوئے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کی اس طرح عبادت کر دے کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ گویا اس لئے کہا گیا کہ ہر چند تم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ہر حال
تم کو دیکھ رہا ہے (اس لئے یوں سمجھو کہ تم بھی اس کو دیکھ رہے ہو) ۱۷ محمد نور الحق العلوی غفرلہ

الصوفیۃ نسبوا الی ظاہر اللبسة لان لبسة
الصوف دأب الانبیاء وشعار الاولیاء والاضفیاء
(الی ان فال) فالصوفیۃ عندی نسبوا الی ظاہر
اللباس لان لبس الصوف کان دأب الانبیاء
والصدیقین، وشعار المساکین المتسکین

(ترجمہ) صوفیہ اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے صوفی کہلائے
یہ اس لئے کہ بھٹروں کی اون کے کپڑے پننا انبیا، اولیا،
برگزیدہ ہستیوں کا نشان خاص ہے، بنا علیٰ ہذا خیال من۔
نام ظاہری لباس ہی کی رعایت سے ہے۔ کیونکہ اون کا لباس
انبیا، صدیقین اور مسکین عبادت گزاروں کا ہے۔

(۲) حضرت امام ابو الحسن علی بن عثمان الجلیلی المجوسی الغزنوی (۱۰۵۷ھ) متوفی ۱۱۴۸ھ (کشف الظنون)
کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں۔ مرد ماں اندر تحقیق اس اسم بسیار سخن گفته اند، و کتب ساخته (الف)
بجائے صوف دارند (ب) در صفت اول سے باشند (ج) توبلی با صواب معنی کنند (د) اس اسم از صفت مشتق
کشف المحجوب مطبوعہ لیپن گراڈروس، ۱۹۲۶ء

(۳) سب زیادہ کاوشیں بجا حافظ ابو نعیم اصبہانی، متوفی ۳۸۰ھ نے ہم پہنچی ہیں۔ چنانچہ اپنے
حلیۃ الاولیاء بعد میں پر مہذب بحث کی ہے۔ اور مادہ اشتقاق میں حسب ذیل احتمالات پیدا کئے ہیں
الف) صوفانہ سے اخذ ہے، صوفانہ ایک نہایت کوتاہ قد اور بہت ہی کمزور پودا ہے۔

ب) یا صوفہ صوف ایک قدیم قبیلہ کا نام ہے جو حجاج اور کعبہ کا خادم تھا،

ج) یا صوف الففا سے کہی کے بالوں کو صوفہ الففا کہتے ہیں۔

د) یا صوف سے جس کے معنی اون کے ہیں۔

بد از اس شیخ نے ایک احتمال کی وجہ مناسبت ذکر کی جو من اداد الاطلام فعنید بالکتاب المذکور۔

اخلاطہ | ہمارے خیال ناقص میں مذکورہ بالا تہ قیقات اسی طریق کار کی اتباع ہیں جو عام عرب مصنفین

کا شیوہ ہے۔ مصنفین مذکورہ ہر ایک غلط کو، خواہ کسی زبان کا ہو۔ عربی الاصل سمجھ کر، کسی دوسرے اشتقاق کسی کسی

ادب سے ذرا منہ نہ لگاتے ہیں۔ اس نکتہ پر بجا ملاحظہ دیکھنا، جو تو علامہ یاقوت حموی متوفی ۷۲۶ھ کی معجم البلدان

اور ماہ لیا جاتا ہے۔

لے شہرہ دارانہ کی کتاب مصنفین الاولیاء کا ایک تذکرہ ہے قدما تھا ہوا میں موجود ہے گو سبب الاولیاء
میں بھی تمام اصناف میں فقہوری کی اس میں سے جو جلا ب اور جھوٹے شہرہ غری کے دو حصے ہیں۔ ایک سے مذکور دوسرے
میں جابجائے اس سے جلا ب اور جھوٹے شہرہ اور قدما دارانہ کو، اب ان میں سے جو پر جھوٹے شہرہ اور مغربی
میں سے جو جھوٹے شہرہ اور قدما دارانہ کو، اب ان میں سے جو پر جھوٹے شہرہ اور مغربی

حذاق لغت ماہرین فلسفۃ اللسان کے یہاں یہ طریقہ نہایت ہی عجیب، اور بعید از تحقیق ہے، کیا ساری دنیا کی زبان عربی تھی؟ کیا تمام الفاظ پہلے عربی کے سانچے میں ڈھالے گئے۔ اور پھر عجم و روم وغیرہ کے نام رکھے گئے؟ ہرگز نہیں۔

حقیقت حال | اس باب میں اصل حقیقت وہی ہے جو علامہ حکیم ابوریحان احمد بن محمد البرونی الخوارزمی متوفی ۲ رجب ۴۴۷ھ نے اپنی معرکہ الآراء تصنیف کتاب الہند میں لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

السوفیہ (الصوفیہ) اہم الحكماء فان سوا [صوف]
 بالیونانیة المحکمۃ، وہا یسمی الفیلسوف پیلا
 سویا (فیلاسوف) ای محب المحکمۃ + ولما اذهب
 فی الاسلام قوم الی قریب من سوا باسمهم
 ولم یعرف اللقب بعضهم فسمیوا بالتوکل الی
 اصحاب الصفة، وانهم اصحابها فی عصر النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصحف بعد ذلك
 فسمی من صوف التیوس۔ وعدل ابو الفتح
 البستی عن ذلك احسن عدول فی قوله تنازع
 الناس فی الصوفی واختلفوا قد فاضلوا وشتقا
 من الصوف، ولست اخل هذا الاسم غیر فنی صافی
 فصاحتی لقب بالصوفی (فی العبارة تحریف۔ ذرا)

(ترجمہ) صوفی یعنی فلاسفر، کیونکہ یونانی میں لفظ صوف یعنی فلسفہ اور
 یہی وہ ہے کہ یونانی میں فیلسوف کو فیلاسوف کہتے ہیں یعنی فلسفے کا
 دلاوہ (۲) چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی تھی جو انکی مساکت کے قریب
 تھی۔ اسلئے جماعت کا نام ہی صوفی پڑ گیا (۳) بعض علمائے اس
 (صوف) کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور ان اشترائی فلاسفوں کو
 صفت توکل کا حاصل دیکھ کر انکو صوفی شق ہوا صحابہ صفت سے
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک برگزیدہ جماعت
 و صاحب علیہ نے ان کی تعداد ۱۰۳ بتلائی جو اہل جلیۃ الاولیاء
 میں ان تہم کے حالات یکجا جمع کر دیے ہیں۔ دیکھو جدا دل
 ۳۳ تا جلد دوم ص ۴ (۴) مذکورہ بالا خامی تو غلط فہمی تھی۔
 لیکن اس کے بعد لفظ (صوف) میں تحریف شروع ہوئی۔ اور
 اسکو صوفی عربی صوفی یعنی بھیکو کراؤں کے بال، سمجھا گیا۔

۱۔ ہرون، ہند اندرون فارسی لفظ ہے یعنی ہرون خاندان۔ علاؤ الدین خلجی کے سکنوت خوارزم کی شہر شاہ سہ ماہر تھی (بریلو بات) ایک مقامی عالم میرا ایک
 یہاں کے ایک مقامی مشہر بتدع کے پاس جولاہور میں بریلو کے سب سے بڑے مناد ہیں بیکر گئے۔ رات میں ایک جگہ اسہر دی کا حوالہ تھا۔ صاحبزادہ
 جیو کوئی کسا الیہر دی (بہر) چاہے تھا۔ گداوی و دہی الفاظ میں بھی تفرق کر نیسے نہیں شراے (ب) ابھی صاحبزادہ صاحب ایک فہمقات حریری بنیا
 کا شوق بڑا۔ حریری کے خطب میں ایک جماعت جو دلا میں دلک الظائع سبھا الظائع (یعنی منکر انوسب ہوار کی دو کو نہیں پاسکتا) صاحبزادے کے
 سامنے حریری بطور مول اشور پر بس فارسی ترجمہ دلی تھی۔ وہ ان مشاؤ کا ترجمہ گنگ (یعنی گانے دو۔ دوڑ دو) لکھا ہوا تھا آپ ترجمہ کرنے لگے
 (منکر انوسب) ہر گھوڑی کی تاب کو نہیں پاسکتا طلبہ نے سؤل کیا کہ گنگ کیا ہے۔ مباحثہ فرمایا زین کی ذبحی (رج) ہی صاحبزادے ایک فہ
 سبہ ملکہ پڑا۔ جو کچھ۔ طرہ بن عبد کے نصیحت میں ایک مصرعہ پڑھا علم محروٹ میں الالف قارن (یعنی ہری ساندی کا اوپر کا ہونٹ
 چڑھا اور سکی بینی جھدی ہوئی ہے) انصہر کے لفظ پر آپ انک گئے۔ ایک طلبہ سے دریافت کیا۔ کیاں اہمائی شرح والا (حضرت علی مولانا ذوالفقار علی
 صاحب یوسف) انصہر کے معنی کیا ملتے ہیں۔ اس پر صاحبزادے ہونٹ دلی نادر چمک کر فرماتے گئے۔ سارے دیوانی ہنر پیش مہار ہوئے ہیں انصہر کے
 معنی ہیں سب سے بڑا عالم جیسے ہمارے حاجی حضرت سدی نے خوب فرمایا جو کہ لاز سبہ زین غل خندم کردہ بخود گماناں بر دھج کس کو نادانم

ہم سے پہلے حکیم ابو العسح اعلیٰ بن محمد کاتب بستی متوفی ۱۱۸۸ھ نے اس خیال فاسد سے عواض کرتے ہوئے لکھا کہ لفظ سوفی کے مادہ اشتقاق میں رت سے اختلاف چلا آیا ہے اور اس کو صوف (یعنی اون) سے مشتق مانا جاتا ہے (اگلی عبارت محرف معلوم ہوتی ہے۔ نور الحق)

حقیقت احسان کی تعین میں جس طرح ہم نے اپنے شیخ المشائخ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کو استدلال کیا تھا۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ تصوف کی لغوی اور معنوی تحقیق میں بھی اپنے مشائخ کرام کا دامن ہاتھ سے نہ دین۔ خواجہ نظیر علی نے اس موقع پر خوب فرمایا ہے۔

روئے کو مویا بچہ عمر کو تہ است
ایں نسخہ از بیاض مسیحی نوشتہ ایم

حضرت مولانا محمد ابراہیم فیضیہم کتاب التہمید فی اثبات التجدید حصہ دوم صفحہ ۴۹ سجدہ نسخہ خطیہ میں لکھتے ہیں۔

والذی تحقق عندی ان الصوف کلمۃ یونانیہ
معناها الحکمة۔ فقد تکلف من جعلها کلمۃ عربیہ
وتخیل اشتقاقها من الصوف والصفاء۔ (۲۱)
واختص فی عرف المسلمین بالعارف، اى العالم
بالحکمة الاشرافیۃ الالہیہ، كما یطلق المتکلم
على العالم بالحکمة الالہیۃ المشائیۃ۔ (۲۲) لکن
اشتبه علی بعض اهل العلم الاحسان بالتصوف
والعقائد بالکلام، انهم ساءوا من ائمة المسلمین
جماعۃ جمعوا بین الاحسان والتصوف، وطائفۃ جمعوا
بین العقائد الکلامیۃ وما قدر، اعلی التمییز فزفوا
فی الخلط والغلط۔ والامام ولی اللہ الدہلوی
اذال الاشتباه والخطا عن تلک المباحث
(۲۳) فانما تصوفون بالحکمة الالہیۃ
الاشراقیۃ فان بد انکم فی الاسلام

(ترجمہ) میرے یہاں تحقق یہی ہے کہ لفظ صوف اصل میں یونانی ہے جس کے معنی حکمت کے ہیں۔ یہ سراسر تکلف ہے کہ لفظ مذکور کو عربی الاصل سمجھ کر اسکا مادہ اشتقاق صوف یا صفا قرار دیا جائے (۲۱) سناونکی اصطلاح میں یہ لفظ عارف کے لئے مخصوص ہے عارف کے معنی ہیں حکمت الہی اشرافی کا عالم۔ اسکے مقابل لفظ متکلم جو جبکا مفہوم ہے حکمت الہی مشائی (استدلالی) کا ماہر (۲۲) بعض علما نے احسان و تصوف اور عقائد و کلام کے مفہوم کو متحد مانا ہے۔ اور یہ سراسر اشتباہ اور غلط فہمی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے ائمہ مسلمین کی ایسی جماعت دیکھی جو احسان و تصوف کی جامع، یا عقائد و کلام کی حامل تھی۔ امتیاز کی وجہ سے نہ تھی۔ بنا بریں غلط محبت کا شکار ہو کر سمجھنے لگے کہ احسان و تصوف اور عقائد و کلام ایک حقیقت کے دو عنوان ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہمارے مشائخ میں حکیم الامتہ اس غلط بحث کو فکس کیا اور اپنی تصانیف میں اس کو مذکور کی سہمی کی سہم حکمت

قریباً من نزد من المامون

[اصحاب الصحر] فان اصحاب الصحر منهم
يرجعون الى سيد الطائفة جنيد البغدادي
الذي صحب السري السقطي صحب المعروف
الكوخي صحب علي الرضا بن موسى الكاظم
[اصحاب السكر] ورجع اصحاب السكر منهم ابو زيد
البسطامي سلطان العارفين صحب جعفر بن موسى
الذي ليسمى الامية بالجعفر الكذاب صرح به الامام
عبد العزيز الدهلوي

اشترقی کہ محمد بن علی بن ابی طالب کی خدمت میں پہنچا کہ وہ قریب قریب پیدا ہوئے
[اصحاب صحرا] ان میں سے اصحاب صحرا کا مرجع سید الطائفة
حضرت جنید بن محمد بن ادی [متوفی ۲۹۰ھ] ہیں
حضرت جنید نے حضرت سبیری بن مقدس سقطی
[متوفی ۲۵۳ھ] سے اور انہوں نے معروف بن فیرزا
کوفی [متوفی ۲۵۳ھ] سے اور انہوں نے حضرت علی بن موسیٰ رضا
[متوفی ۲۵۳ھ] والی عدد و ادا میں اعظم سے فیوض
حاصل کئے۔ [اصحاب السكر] اصحاب السكر ان کا مرکز حضرت
سلطان العارفين ابو زيد طيفور بن طاهر عيسى بسطامي

۱۴۰۵ھ من اعظم ۲۵ محرم ۱۴۰۵ھ کو غنیفہ ہوئے اور ۱۸ رجب ۱۴۰۵ھ کو فوت ہوئے وہ محاضرات مخضری۔ فرقہ الی شیعہ
اور غرات کو اسلام کے قدیم اختلافی گروہ ہیں۔ مگر ان کا موضوع خیال اور مرکز عمل درحقیقت سیاسی اور محض سیاسی تھے۔ ہمارے
ان خارجی تحریک رفض کا رد عمل ہے۔ رفض نے خروج کو بروکے کا دلایا۔ البتہ معتزلہ اس فرقہ تھا جس کا مذاق سرسطنیٰ اور
اسکی پوشگافیاں نامتعلیٰ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ابی اس متوفی ۳۱۲ھ جیسے متفلس امت محمدیہ فرماتے ہیں "ما کلمت
احد من اصحاب الاهواء بعقلی کله الا القدیریہ حلیہ" وقال یونس بن عبید انمید من
بصری متوفی ۳۹۰ھ) فتنہ المعتزلہ علی هذه الامۃ اشد من فتنۃ الانراقة حلیہ شیخ عبد العزیز
بخاری متوفی ۳۵۰ھ شرح اصول بزودی میں امام اعظم سے نقل ہیں کہ یکن فی طبقات اهل الاهواء احد اجدل
من المعتزلة لان ظاهر كلامهم متوه يعقله القلوب فكننت اذیل توہم بمبداء الكلام
ضمیمہ ابانۃ من اصبح حیدر آباد۔

پھر سب سے بڑھ کر شکل یہ تھی کہ معتزلہ اپنی تمام معتقدات کو صرف قرآن حکیم سے استنباط کرتے تھے۔ اور احادیث کے
ذکر کے ذائقہ اپنے مقصد کے خلاف پا کر ردی کی دگرگی میں پھینک دینے کے عادی تھے۔ البتہ دیگر قرآن حکیم کو اپنے
خیالات اور خود ساختہ امیال و عواطف پر ڈھال کر دجی اکی سرودہ کہلاتے تھے۔ جو خود انکی زبان پر عجب ان کے دل میں
مخفی ہو اسکو تحریف منوی کہا جاتا ہے جس کی بدولت نہ اسب سابقہ بر باد ہوئے۔ (باقی صفحہ آئندہ)

الصوفیة والسیاسة الاسلامیة (وکان اہم
مشاغل تلك الطائفة من الحكماء التوغل فی
السیاسة الاحتماعیة
(ارتقایہ) فرایت اہل العلم منقسماً الی قسمین
فن کان ارتقایاً ونظریات سیاسیہ توافق
الحکومة انضم الی الحکومة ودخل فی اعمالها

(متوفی ۱۳۵۵ھ) میں آپ نے جعفر بن موسیٰ
کاظم سے فیوض حاصل کئے جن کو امامیہ شیعہ جعفر
کذاب کہتے ہیں جیسے امام عبدالعزیز دہلوی نے لکھا۔
اور (سیاسیات عالم اور صوفیہ) مذکورہ بالا شرقی
عقل کے بیان زندگی کا سب سے بڑا نصب العین سیاست
اجتماعیہ اسلامیہ میں شب و روز منہمک رہتا تھا۔

ابتدہ حاشیہ منہ شیعہ اس اختلاف (اعتزال) کی جڑ سے پہلے بصرہ میں قائم ہوئی پھر وہ تہا مہر طاق کے ساتھ رفتہ رفتہ بغداد
کی بلک اور سیاست پر چھا گیا اور مامون بمقتضیٰ واقعہ اس میں پہنچے۔ خاک بصرہ ہی سے تھرپک واصل بن عطاء کا خیمہ
مایہ افشا گیا۔ واصل مدینہ طیبہ میں سنہ ۱۷۵ھ کو پیدا ہوا اور سنہ ۱۸۵ھ کو فوت ہوا۔ (وفیات ولان و تہذیب) باوجود موانع کے
واصل نے تہمت بری ہاشم بن علی بن عبد اللہ بن عاصم کی طرف اٹھائی جس نے سالم بن خراسان کی طرف اور
عثمان بن علی کو ازغیرہ روانہ کیا۔ جنھیں اپنے دشمن میں کامیابی ہوئی (کتاب المنید والاصل از احمد بن محمد بن رضی زیدی صنعانی
متوفی ۱۳۵۵ھ)

اسی خاک سے عمر بن حمید شیخ المعتزہ و زائد المعتزہ نے متوفی ۱۳۵۵ھ۔ ابو جعفر منصور کو اس سے بے انتہا عقیدت تھی حتیٰ کہ جب
و خلیفہ کی اسد عازد بصرہ سے بغداد آیا تو خلیفہ نے اپنے ولی عہد محمد مہدی کو فرمایا بیٹا! انھو اور چچا کے گدھے کی باگ پکڑو۔ اور اس
کے امت حید نے اس غرور پر پیش کئے جنھیں عمر بن حمید نے نہایت استغنا سے رد کر دیا۔ آخر خلیفہ نے کہا کوئی اور کام ہو تو اشارہ
کیجئے۔ عمر بن حمید نے تاریخ کا یہ باب ملے کہ لا تبعث الی حتی اتیک۔ قال اذا التلقانی قال ہی حاجتی۔ یہ
عمر بن حمید ہی جو حکام مرثیہ ابو جعفر منصور نے لکھا۔ اور کوئی عالم ایسا نہیں گزرا جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ شہنشاہ وقت
اس کا شریک لکھے۔

اصل جعفر بن حمید وہ نہایت علمی و ذہنی کا مقابلہ کرنے کے لئے علمی ذہنیت قائم ہوئی۔ اور شعوبہ نے چھٹا پھول شروعی
تعمید کے لئے علامہ جو کتب بروج، الارباب، موسیٰ بن داؤد، پھر یحییٰ ذہنیت رفتہ رفتہ نظریہ خلق قرآن کی تحریک میں باہر نکلیں
کو برقی۔ نظریہ خلق قرآن کا فلسفہ ہمارے پاس بھی ہے کہ عربی ذہنیت کے مقابلے میں علمی ذہنیت نے دم خم دکھایا۔ یہی راز ہے کہ
وہ امام جعفر بن حمید نے اپنی خدمت المعتمدہ سے بدھنم و خشرین و عاتقین و اسان المیزان و لا زجر ہم لد
(باقی بر صفحہ آئندہ)

[الانقلابیہ] ومن كان انقلابياً ونظريات سياسته
 روافق الحكومة تثبت بالتصوف، وكان ذلك
 يساهل التفكير دون التقيد بالمازاهب والرسوم
 وكان يجتمع حول جماعة من المتطالين بظلم الحكومة
 ويقترس بها على بث افكار فحامة المسلمين من اجل
 واخذ وقال عن العلويين، فانهم كانوا مركزاً للسيا
 المخالفة للحكومة ومنبع الانقلاب من اول زمان
 بنی امیة ھ

[سیاست پرست صوفیہ کی قیس (الف)، ارتقا ئیہ] بعد از ان میں سے جو ارتقا ئی (شاہ پسند) ہوتے اور
 ان کے سیاسی نظریے حکومت وقت کے موافق
 ہوتے۔ تو وہ حکومت سے بل جاتے اور سیاسی امور
 میں اس کا ہاتھ بٹاتے۔

(ب)، [انقلابیہ] اور جو حضرات انقلاب پسند ہوتے اور ان کے سیاسی معتقدات
 حکومت مختلف ہوتے۔ وہ تصوف کی آڑ میں اپنی طاقت کو بڑھاتے۔
 کیونکہ تصوف سے مذہب اور رسوم کی تعلیمات کی قدر کم ہو کر،

آزادی فکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ارد گرد حکومت کی ستانی ہوئی جماعتیں جمع ہو جاتیں۔ اس سے ان (صوفیہ) کو عام مسلمانوں
 میں ظاہری، وغنیہ طور پر اپنے معتقدات کی اشاعت کا اچھا موقع مل جاتا تھا۔

تھیہ ماہ صفر گزشتہما خطیب فی تارینجہ ولہوین کو سنہ وفاتہ [اعجاز قرآن کا سرے سے انکار کر دیا۔ بالفاظ دیگر
 عربی ذہنیت کے تفوق کو عجیب ذہنیت کی تقلی سے توڑا گیا۔ عبد الرحیم خیاط منترلی (سان الفہرست تاریخ بغداد) کتاب الانتصار میں
 لکھتے ہیں "وكان النظام بن عمار نظم القرآن وتالیفہ لیساً بحجة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وان
 الخلق یقدرون علی مثله ھ خلق قرآن کے نظریے کی روح بھی یہی ہے کہ قرآن ان کا خود ساختہ کلام ہے۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور دل میں اس طرح پیدا کر دیا جیسے ایک بچے میں گرائی پیدا کی جاتی ہے۔ لہذا وہ عربی بلا عجمی
 بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں۔ اسی لئے امام احمد بن حنبل "شیخ فی متوفی سنہ ۲۴۱ھ نے جو خاص عربی النسل تھے۔ روح عربیت کو
 تحفظ کے لئے سر دھڑکی بازی لگادی۔ آپ کی سسی سے یہ رقابت عجمیہ جو عربی ذہنیت کے منہ آ رہی تھی، چوتھی صدی کے اخیر تک
 اپنی موت آپ مر گئی۔ اور فتنہ اعتزال ہمیشہ کے لئے خاک نامرادی میں سو گیا۔

[اسباب رقابت مذکورہ] قال المؤرخ الخضری فی محاضرات ظہور الدولة العباسیة علی یدی اہل
 خراسان والموالی جعل لہؤلاء شأناً عظیماً فی الدولة وحقاً لا ینقص عن مقام العرب، فكانت القوا
 العظام من اہل خراسان ومن العرب (۲)، وقيام دولة المامون باہل خراسان زادہم فی الدولة و
 بقدر ما زادہم نقص من شان العرب، حتی لا یعد قائد معروف من العرب ممکناً فی عهد المنصور
 (باقی صفحہ آئندہ)

(۶) اہل بیت اور انقلاب [صوفیہ نے تحریک انقلاب کے اصول و فروع اہل بیت سے سیکھے کیونکہ ابتداء حکومت بنی امیہ سے بھی جماعت (اہل بیت) قائم شدہ حکومت کی سیاست کے خلاف کا مرکز، اور حکومت وقت کے خلاف انقلاب قائم کرنے کا منبع تھی۔

نتیجہ المبحث اہم احسان و تصوف کی ہمتیں اور مصداق بیان کر رہے تھے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسانی ہستی کا جو تعلق کائنات عالم سے ہے۔ پھر کائنات عالم کو اپنے خالق جل مجدہ سے نجات دے، اس کو قرآن حکیم نے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اور ان کو مکمل اجتماعی قانون کے ساتھ اسکی حکمت اور اس حکمت کی روح بھی سکھائی۔ البتہ اس کے مبادی میں استنباطی علوم، منطق و ریاضیات کو طریقہ تعلیم نہیں بنایا بلکہ قوم کو اسکی روزمرہ کی مادری زبان میں خطاب کیا۔ اس طریق کار سے اعلیٰ، متوسط و ادنیٰ استعدادوں کو ایک ہی نظام میں سلک کر دیا۔

بقیہ شامیہ ص ۱۰۲ (والمہدی والرشید ولما کان جیش الدولۃ هو الذی یدل علی حقیقتہ امرہا
کان من الدلائل ان الدولۃ لیس لہا من العربیۃ الا اللغۃ [خلق قرآن] اس مسلم میں ہمارا خیال
کی تائید مولانا مہاجر مضمون نے کتاب التعمید ص ۱۰۲ اخیر میں بالفاظ ذیل فرمائی ہے قلت وقد تحقق
عندی ان البحث فی مسئلۃ خلق القرآن کان نزعاً من معارضة ذہنیۃ للعجم لذهنیۃ
العرب حتی تذہب عن قلب الناس ہیبۃ تقدم لسان العرب، فانہم اسسوا اصولاً ینتجم منها
بالبداهۃ ان نسبة الالفاظ القرآنیۃ الی اللہ تعالیٰ لیست علی المحیقۃ بل یطرح علیہا
کلام اللہ مجازاً۔ فانکر علیہ اشد النکار الامام احمد بن حنبل خاتم فقہاء العرب قلوب
بہ اکابر المحدثین العجمین مثل الامام یحییٰ بن معین والامام علی بن المدینی والامام محمد
بن اسماعیل البخاری۔

اتذینیل [وان شئت جعلت معارضة الشافعیۃ والحنفیۃ من الفقہاء راجعة الی تخصیص
العرب والعجم والافلاک، لہذا الشقاق والافتراق احد لقارب مسائل الاسماء المجتہدین
الامام مالک والشافعی والامام ابی حنیفۃ والثوری والی یوسف واللہ الموفق] [نظر بخاتم النبیین
نظر خلق قرآن جیسے رقبت عرب و عجم کا ایک خطرناک تباہ کن شبہ ہے۔ تا آنکہ ہلال بن علاء رقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
نے امت محمدیہ پر چار ہستیوں کے طفیل احسان عظیم کیا۔ ان میں سے ایک حضرت امام احمد بن۔ اس لئے اگر امام باقی برحق ہوں

(۷) قرآنی تعلیم نے انسانی زندگی کو اس دنیا پر ختم نہیں کیا۔ بلکہ بڑے زور شور سے یقین دلایا کہ اچھے بُرے اعمال کا نتیجہ دیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی عمل بے نتیجہ نظر آئے تو یقین کر لینا چاہیے کہ انسان کو دوسری زندگی میں اس سے دو چار ہونا پڑے گا۔

(۳) علیٰ ہذا القیاس علت و معلول کا تلازم بھی نوع انسان کے ذہن نشین کر لیا۔ اور اس کی اہمیت کو یہاں تک بڑھایا کہ جو شخص اس یقین کے پیدا کرنے میں قاصر رہا، اور تمام کائنات کو ایک مکمل نظام میں مربوط نہ مان سکا۔ یعنی تقدیر الٰہی پر ایمان نہ لاسکا وہ اس سوسائٹی سے خارج ہوگا اور اسکا کوئی کام قابل قبولیت و اعتبار نہیں ہوگا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مسئلہ خلق قرآن میں ذہب بھر کزوری دکھاتے تو ساری اسلامی دنیا کافر ہو جاتی ہے غیب منہ؟۔ اس طرح مسئلہ انکار نبوت بھی مفروضہ کی باہمی رقابت کا کرشمہ جزاؤں سے۔ چنانچہ ربیعہ کے اکابر نے جب دیکھا کہ نعمت نبوت مفرک اٹھیں آگئی تو مسیلہ وغیرہ اٹش رقابت سے جل اٹھے اور ربیعہ کے گھروں میں بھی خیال خود نبوت کے جھنڈے گاڑ دئے۔ ان کے بعد علم کے لئے راستہ صاف تھا۔ وہ جب قرآن حکیم کے اعجاز کا بلا کلام آتی ہوئے کا اندازہ کر سکتے تھے تو ختم نبوت کا انکار ان کے لئے کون لاغیل کرتا رہ جاتا ہے۔

اس اصول کو پیش نظر رکھ کر ستیان کذاب کی تاریخ پر نظر ڈالئے۔ پھر اختلاف المذاهب کے علمبرداروں کے شجرہ نسب کھوج لگائے تو آپ کو اعتراض کرنا پڑ گیا کہ امام عبد القادر بن ہادی شافعی متوفی ۳۸۵ھ کا یہ جلا آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے تو ما ظہرت البدع والضلالات فی الادیان الا من انباء السبایا کما روی فی الخبر والفرق فی الفرق فلما ہم ائمہ احوال اور ان کی تحریک کے من و عن سے بحث کر رہے تھے الغرض رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بشر بن غیاث مرقی متوفی ۳۱۵ھ تک پہنچا۔ جس کے متعلق حافظ ابن جوزی متوفی ۷۵۰ھ کتاب مناقب احمد ۳ میں لکھتے ہیں: ہر وہ رشید نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ بشر بن علی خلق قرآن کا قائل ہے۔ یہ خدمت لایزال اگر وہ میرے قابو آیا تو اس کو قتل کر کے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ بشر بن احمد ہارون میں تقریباً بیس سال تک روپوش رہا۔ ہارون کی وفات ۱۹۰ھ کے بعد میدان میں آیا اور اپنے معتقدات کی تبلیغ کی۔ یہی وجہ ہے کہ عمداً مولوں سے بیشتر اختلاف المذاهب کے علمبرداروں کو متورث تھا۔ اسلام کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ تھی اور علانیہ انہما رُسے کی آراء ہی حاصل تھی۔ کیونکہ بیک اور حکومت بردار اس کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مامون پہلا شخص ہے جس نے قاضی یحییٰ بن اکثم متوفی ۲۱۰ھ کو حکم دیا کہ چالیس عمل کی مجلس شوریٰ مقرر کرے۔ یہ عمل دربار میں حاضر رہیں تاکہ خلیفہ بوقت ضرورت ان سے استعواب کر سکے۔ مجلس مذکور میں محدثین، فقہاء، متکلمین وغیرہ سبھی قسم کے (باقی صفحہ آئندہ)

(۴) ظاہر ہے کہ تمام انسانی دماغ اس قسم کی اعلیٰ تعلیم سے یکساں متاثر نہیں ہوتے۔

احسان و محسن | پس جو علماء اسلام اس تعلیم کی ریح تک پہنچیں اور اس ظاہر کے باطن کو مکمل طور پر سمجھ لیں

انہیں محسن اور راسخین فی العلم کا خطاب دیا گیا ہے اور اس عمیق مطالعہ کا نام احسان اور رسوخ فی العلم قرار پایا۔

لصوف و صوفیہ | جب رومی، ایرانی، یونانی، ہندوستانی، جاتین اسلام میں داخل ہوئیں محسنین کی

اس جماعت میں سے اشراقی فلاسف پیدا ہوئے۔ اسلامی اصطلاحی زبان میں فلاسفر کو صوفی اور فلسفہ اشراقیہ

کو صوفی کہا جاتا ہے۔

دوسری صدی کے اخیر میں محسنین کے ایک گروہ نے صوفی کا نام اختیار کیا اور فلسفیانہ سوچ بچار کے لئے مخصوص

ہو گئے۔ اور آہستہ آہستہ اصلاح نفس سے گزر کر، حقائق کو نیہ کے انکشاف میں ترقی کرنے لگے۔

طبقات صوفیہ | ان کی رفتار ترقی کو باسانی تین طبقوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

(الف) سید الطائفہ سے پیشہ فقط حاملین احسان ہی تھے۔ جن کی تامل توجہ ظاہر شریعت (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،

جہاد وغیرہ) پر مرکوز تھی۔

مراقبہ نسبت حضور و غیرہ مقاصد میں داخل نہ تھے

سید الطائفہ کے زمانے میں رنگ بدلا اور نسبت حضور مرکز توجہ اور مقصود بنی یعنی نسبت تعلق قلب بخدا تعالیٰ۔

اس دور میں سالک کی تربیت کی یہ صورت طے ہوئی کہ اسکی ماری توجہ نسبت حضور کی طرف منعطف کر دی گئی۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ہاگ معہ ہشت تھے و انہذا تھنہ حیات اسون۔

دہر انوں کو خیال ہو کہ علم نہ سفر انان و انہو ملی بہا مل کر بہ جوت۔ پس میر نومی نہیں توارث غدا و انہو ملی انی بن انی حافظ

تاج الدین سکی متوفی شہر بہت متوفی ہوا ہے و قد کان الاموان الذکر اختلف فی ایمان و حقہ خلق قرآن

صحنہ بنی بالفلسفہ و علوم الاوائل زکھر فیہا و اجتمع علیہا جمع من علماء فخرہ ذلک الی القول بخلق القرآن

انسان مادہ فی اللہ و العرۃ و ایاہا انہا

نور و حشر و کون و انہو من المذہب کے فلسفیان میں اور بھی فرق تھا جیسے یہ مسیحیہ، حشویہ وغیرہ نظر آتے ہیں۔

اور حشویہ و حشر و کون و انہو من المذہب کے فلسفیان میں اور بھی فرق تھا جیسے یہ مسیحیہ، حشویہ وغیرہ نظر آتے ہیں۔

انہو من المذہب کے فلسفیان میں اور بھی فرق تھا جیسے یہ مسیحیہ، حشویہ وغیرہ نظر آتے ہیں۔

توجہ مذکور کی تکمیل اور بقا کے لئے مراقبہ معمول بہا بنا۔ لیکن توجہ مذکور یعنی توجہ بالاعتقاد بسوئے نسبت تعلق قلباً
 خدا تعالیٰ کے دودبے ہو سکتے تھے۔ (ادل) یہ کہ توجہ مذکور منازل سلوک میں سالک کے بیش نظر ہر دور (توجہ
 مذکور بوجہ خاص جسکی تعریف حکیم اللہ نے بالفاظ ذیل کی ہے جسے نفس بسوئے حقیقۃ الخلق انما صفتہ اللہ ان راد گیر و
 وقدم برحدوث غالب آید مذکورہ بالا دور میں توجہ ثانی نظروں سے اوجھل تھی۔ اور معمول بہ نہ تھی فقط قسم اول ہی
 پر عمل درآمد تھا۔ البتہ اس دور میں سالک کو سخت ترین ریاضتوں، شدید ترین مجاہدوں کی ضرورت تھی۔ آبادی
 چھوڑ کر جنگلوں میں بستے اور طعام کو ترک کر کے گھاس پھوس پر گزارہ کرتے تھے۔ اس طبقہ کے امام حضرت سید رطافہ
 جنید بن محمد ہیں۔

ربہ سلطان الطریقہ شیخ ابوسعید (فضل اس) بن ابی انجر، متوفی ۳۲۴ھ اور شیخ ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی متوفی
 ۳۲۵ھ کے عہد میں دو سرانگہ بدلا۔ اور توجہ بوجہ خاص مقاصد اعلیٰہ میں داخل ہوئی جسکی مشق سے وہ تمام
 حجاب اٹھ گئے جو سالک اور ذات حقہ حدوث و قدم کے مابین حائل تھے۔ رفع حجاب سے سالک ہمہ تن قدم
 کے رنگ میں رنگا گیا۔ اس دور میں افراد و طائف کی چنداں پروا نہ کی۔ نہ مجاہدات و ریاضات شاقہ کی طرف یاد
 اغنا تھی۔ بلکہ وہ ہمہ تن اس توجہ خاص کی تکمیل میں منہمک رہنے لگے۔

البتہ اس دور میں توحید و جود ہی، توحید شہودی کے امتیازات کا تصور نہ تھا حقائق نفس الامر کی چھان بین
 اس دور کے مقاصد میں داخل نہ تھی۔ بلکہ غرض اصلی یہ تھی کہ کس طرح حدوث کا پر وہ قدم کے سامنے سے اٹھایا جائے۔
 تاکہ نفس میں انحلال (فناء) کی کیفیت پیدا ہو۔ اس طبقہ میں ابوسعید بن ابی انجر اور ان کے رفقاء عات کا فرض ماکرتے ہیں
 دوسرے طبقہ کے اخیر میں امام حجت الاسلام محمد بن محمد الغزالی متوفی ۴۵۰ھ نامور مصنف گذرے ہیں
 (رحمہ) تیسرا طبقہ حضرت غوث اعظم عبدالقادر اجملی متوفی ۷۱۰ھ اور ان کے اتباع مثل شیخ ابوحنس شہاب الدین
 عمر بن محمد (صاحب الشیخ عبدالقادر اجملی ۷۱۰ھ وفیات) سرمدی متوفی ۷۱۰ھ، اور شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن العربی
 قابل الامام دلی اللہ ہوئی الامام محی الدین بن العربی لبس الخرقۃ من ید ابی البرکات جمال الدین یونس بن عیسیٰ
 النیشیؒ نے یوسبہا من شیخ الوقت عبداللہ دراجیلیؒ کا انتخاب ۷۱۰ھ (تنبیہ) یہ مکتہ ان مباحث میں روح و
 رواں کا کام دے گا جہاں ہم غوث اعظم کو فاتح دور و سوم مانیں گے۔ فلبنقلہ لذلک۔ نور الحق المتوفی
 سے شروع ہوتا ہے اس دور میں ذہنی نفسانی کیفیتیں مقصود بالذات نہ رہیں بلکہ ان سے گذر کر حقائق نفس
 الامر تیبہ، مہیات کو نہ معرض بحث میں آئیں کہ وحدت سے کثرت کس طرح پھوٹی تنزلات خمسہ کیا ہیں

اس کے لئے ہمارا سال دائرۃ الوجود (ملاحظہ ہو) مصادراول کیا ہی۔ اس کے صدور کی کیا صورت ہے؟
 وحدت وجود و شہود کا نظریہ ہمیں سے بروئے کار آیا قلت و تفصیل الطبقات المذکورۃ لیطالع فی الہمما
 حکیم الہند۔ و بعض مشائخنا قد ضم الی ہذہ الطبقات طبقین اخرین (۱) طبقۃ الامام
 المجدد (۲) و طبقۃ حکیم الہند و سیانی تفصیلہما فی الفصل الثالث

تیسرے طبقہ کے امام محی الدین بن عربی نے فلسفہ کے تمام عنان کو اسلامی نقطہ نظر سے درون کیا۔ گو حضرت
 امام غزالی تصوف اور کلام ہر دو کے امام ہیں۔ لیکن حقیقی فلسفہ کے مالک شیخ ابن عربی ہی ہیں۔
 اشراق اور اشاعت | جب اسلامی مرکزی طاقت عربوں کے ہاتھ سے کل کر عجیوں کے ہاتھ آئی تو تصوف
 اسلام کی یہ ترقی اسلام کے لئے مفید ثابت ہوئی۔ عرب جس قدر جلد قرآن شریف سے

حسب مطلب اخذ کر سکتے تھے، عجم کے لئے وہ سہولتیں میسر نہ تھیں عجم کے لئے یہ فلسفہ ہی اسلام کو بخوبی پہنچانے
 کرنے کا باعث بنا۔ تفصیلات آ رہی ہیں۔

متکلمین | اسلام میں فلسفیوں کا ایک دوسرا گروہ بھی پیدا ہوا۔ جو اسلحہ کے ابتداء (حکام مشائخ) سے
 زیادہ مناسبت رکھتا تھا۔ حکماء کا یہ گروہ حکمت شناسی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا
 کیونکہ یہ لوگ حقائق کی صورت سے زیادہ بحث کرتے ہیں اور ان کی روح کو کم پہناتے ہیں۔ اس جماعت
 کو اسلامی اصطلاح میں متکلمین کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے معتزلہ، پھر خابلہ، پھر شاعرہ اور
 ماتریدہ پیدا ہوئے۔ ہذا تفصیل ما وصل الینا من الانفاس القدسیۃ لبعض مشائخنا، واللہ اعلم
 خواجہ نیشاپور نے اس موقع پر خوب کہا ہے۔

شیریں تر از حکایت مایست قصہ تاریخ روزگار سراپا نوشتہ ایم
 تاریخ لفظ صوفی | ابتداء بحث میں ہم تہریک کر چکے ہیں کہ لفظ تصوف سے کتاب و سنت کی تصریحات
 خالی ہیں۔ گو حضرت علی بن جویری صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف المحجوب میں اسم تصوف کی بحث میں اس کے
 لئے ایک مرفوع روایت کو پیش کیا ہے مگر دواؤ دین سنت اس کی شہادت سے کیسے قاصر معلوم ہوتی
 ہیں۔ دجاتا ہے لفظ صوفی، کتاب و سنت کے دائرہ میں اس کی تلاش بھی بے سود ہے۔ البتہ سلف
 صاحبین کے یہاں اس کا ثبوت مل سکتا ہے۔ شیخ ابوالنصر سراج (طاؤس الصوفیہ) کتاب اللع میں فرماتے
 ہیں۔

کان یعرف هذا الاسم في وقت الحسن البصري
 روى عنه انه قال سميت صوفيا في الطوائف
 وروى عن سفیان الثوري انه قال لولا ابوها
 الصوفي ما عرفت دقيق الرياء، وقد ذكر
 في الكتاب الذي جمع فيه اخبار مكة عن محمد
 بن اسحق وغيره يذكرون فيه حديثا، ان قبل
 الاسلام قد خلت مكة في وقت من الاوقات
 حتى كان لا يطوف بالبيت احد و كان يحیی من
 بلاد بعيدة رجل صوفي فيطوف بالبيت و
 ينصرف، فان صح ذلك يدل على اذ قبل
 الاسلام كان يعرف هذا الاسم وكان ينسب اليه
 اهل الفضل والصلاح ۳۳

(ترجمہ) یہ نام (صوفی) امام حسن بصری متوفی ۱۱۰ھ
 کے عہد میں معروف تھا۔ چنانچہ ان سے مروی ہے
 کہ میں نے ایک صوفی کو طواف کرتے دیکھا (۲) امام سفیان
 بن سعید ثوری متوفی ۱۸۰ھ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم
 صوفی نہ ہوتے میں یہ بات بھی نہ سمجھ سکتا (۳) کتاب تاریخ
 کہ میں محمد بن اسحاق مطہری متوفی ۱۸۰ھ وغیرہ سے مروی ہے
 کہ اسلام سے قبل ایک بار کہ معطرہ خانی ہو گیا اس وقت
 کا طواف کرنے کے لئے کوئی متنفس باقی نہ رہا۔ البتہ کسی
 دور دراز علاقہ سے ایک صوفی مرد آتا۔ اور طواف کر کے
 واپس چلا جاتا تھا اگر یہ روایت پایہ ثبوت کو پہنچ
 جائے تو ثابت ہو گا کہ اسلام سے پیشتر بھی یہ لفظ مستعمل
 تھا اور ارباب فضل و صلاح پر بولا جاتا تھا ۳۳

عصر حاضر کی دو منظر کشی

جو شریعت اسلامیہ کو حکیمانہ اور فلسفیانہ تحقیقات کے ساتھ فطرت کے مطابق ثابت کرنے میں بے مثل ہیں
 اور شبہات کی دلدل سے نکال کر اسلام کی روشن شاہراہ پر لاکھڑا کرتی ہیں، اگر علماء کرام ان استدلالاتی
 طریقوں کو اپنی مواعظ و بیانات میں ادا کریں تو تبلیغ میں اعلیٰ پایہ حاصل کر لیں، اور اگر بجوئے حضرات مطلقہ
 کریں تو اسلام کی بڑی خدمت انجام دیں۔

دین و دانش تمام اسلامی عقائد کو حکیمانہ رنگ میں اور سائنس جدید کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھلایا ہے، اور محققین
 یورپ اور سائنسدانوں کے اقوال اور ذوات ہر ایک چیز کو مدلل کیا ہے قیمت ہے

دین و آئین اس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون کی برتری تمام دنیا کے قوانین کے مقابلہ میں نہایت
 روشن دلائل سے ثابت کی گئی ہے اہل علم اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کی پڑھنے کی چیز ہے قیمت تین روپے (۱۰)

فتۃ رض و تفضیلیت

کے خلاف

حضرت مجدد الف ثانی کا جہاد

از محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”مجدد نمبر“ کے بعض مضامین کے ضمن میں اودن اسباب کی طرف اشارات گند چکے ہیں جنکی وجہ سے دو کبریٰ میں شیعوں کو منجلیہ حکومت کے اندر عمل دخل کا موقع ملا، اور عہد جہانگیری میں ”نور جہاں“ کے طفیل حکومت کی باگ ہی شیعوں کے ہاتھ میں چلی گئی بلکہ صحیح تر یہ ہے کہ جہانگیر کے نام سے ”نور جہاں“ کا شیعی گھرانہ ہی اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، خود جہانگیر کا اعتراف ہے۔

در دولت پادشاہی سن حالا در دست این سلسلہ اب میری سلاہی بادشاہی اسی سلسلہ (نور جہاں) اور اسکے گھرانوں کے ہاتھ
است، پدر دیوان کل، سپروکیل مطلق، دختر ہمارا میں ہر اس کا باپ دیوان کل ہے، اور بیٹا نور جہاں کا بھائی آصف شاہ
مصاحب، (ترک جہانگیری) وکیل مطلق ہو اور بیٹی (خود نور جہاں) ہمارا زوجہم صحبت ہے۔

جیکہ تلخ و تخت پر اسطرح شیعیت کا قبضہ تھا تو کوئی وجہ نہ تھی ”المناس علی دین ملوکھمت کے فطری اور طبی اصول پر علوم میں رفض کے جراثیم نہ پھیلے، چنانچہ شیعی خیالات عوام سنیوں میں بھی سرایت کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کا عقیدہ، اور جن صحابہ کرام کے آپ سے اختلافات ہوئے انکی طرف سے بغض و عداوت اور اس قسم کے شیعیت کے دوسرے مبادی بھی دبائے عام کی طرح سنیوں میں پھیلنے لگے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کھڑے ہی اسلئے کئے گئے تھے کہ اس قسم کے تمام فتنوں اور ساری گمراہیوں کا قلع قمع کر کے دین کو پھر سے نردنازہ اور ملت کو از سر نو زندہ کریں اس لئے اس فتنہ تشیع کے امتیعال کی طرف بھی آپ نے خاص توجہ مبذول فرمائی، اس سلسلہ میں آپ کی کوششیں تین طرح ظہور پذیر ہوئیں،

(۱) شیعی علماء سے آپ نے عام و خاص مجلسوں میں بالمشافہ مناظرے اور مباحثے کئے جنہیں انکو فاش شکستیں دین، اور حق یہ ہے کہ آپ کے اسی اقدام نے شیعیت کی ترقی کو بڑی حد تک روک دیا، اور اسی ایک ضرب نے اسکی کمر توڑ دی۔

(۲) مشہد کے بعض شیعی علماء نے، ماوراء النہر کے سنی علماء کے ایک رسالہ کے جواب میں ایک نہایت پر غریب اور سربا تزدیر رسالہ لکھا جسکا حاصل خود حضرت مجدد کے لفظوں میں ”حضرات خلفاء ثلاثہ کی تکفیر اور حضرت عائشہ صدیقہ کی مذمت و تشنیع تھی“ اس رسالہ کو ہندوستان کے شیعوں نے خوب پھیلایا اور خصوصاً امرار و حکام اور ارکان سلطنت کی مجالس میں اسکو خوب شہرت دینی یہاں تک کہ ہر طرف اور ہر جگہ ایسی

دور اکبری اور عہد جہانگیری میں بڑی چالاک اور ہوشیاری سے شیعوں نے سنیوں میں پھیلائے تھے، بلکہ ابولہدی
 بندہ آہنگی کے ساتھ یہ دعوے بھی کئے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کا یہی مشرب رہا ہے
 حضرت مجددِ جمہ اللہ علیہ کے ان ارشادات کے مطالعہ سے ناظرین کرام کو معلوم ہو جائیگا کہ اہل اللہ اور
 عرفاء اہلِ امت کے نزدیک اس باب میں مسلک صحیح اور صراطِ مستقیم کیا ہے، اور اس مقدس گروہ کی نظر میں
 یہ خیالات (جن کو آج بعض حلقوں میں لازماً تصوف سمجھا جانے لگا ہے) کس درجہ گمراہانہ اور صحیح اسلامیات
 سے دور ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراطِ مستقیم۔

افضلیت شیخین رضی اللہ عنہما

شیعیان کی پہلی میٹھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت مطلقہ کا اعتقاد ہے اور چالاک و افسوس
 عوام سنیوں کو سب سے پہلے اسی عقیدے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرابت قریبہ اور بعض دوسری وجوہ سے وہ اس ابد فریبی میں کس قدر سانی سے کامیاب
 بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایک شخص اتنی بات کو مان لینا ہے کہ حضرت علیؑ بلا استثنا تمام صحابہ کرام میں افضل
 تھے تو لازمی طور پر وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے خلافت کے انتخاب میں ان کے ساتھ بے انصافی کی
 یا کم از کم یہ کہ صحیح انتخاب نہیں کیا، اور جمہور صحابہ سے بدظنی اور بغض و عداوت ہی شیعہ مذہب کا سنگ بنیاد
 ہے، بہر حال شیعیت کا پہلا دروازہ یہی عقیدہ "تفضیل" ہے، حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے بلا مبالغہ چاسوں جگہ
 اپنے مکتوبات میں اس پر روشنی ڈالی ہے جن میں سے صرف چند اقتباسات ملاحظہ ہوں — دُفتر دوم کے
 پندرہویں مکتوب گرامی میں جو حکامِ بلدہ تسمانہ کے نام لکھا گیا ہے ارقام فرماتے ہیں :-

حضرات شیخین (سیدنا ابوالکریم و سیدنا عمرؓ) کی افضلیت صحابہ تابعین
 کے اجماع سے ثابت ہے جیسا کہ کاتبِ ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو نقل
 کیا ہے جن میں سے ایک ائمہ شافعی بھی ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری نے
 فرمایا ہے کہ حضرت صدیق و فاروقؓ کی افضلیت باقی تمام اہلِ امت پر قطعی
 و غیر متنازعہ (یعنی) ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو ان کے
 طور پر ثابت ہے کہ اپنے اپنی خلافت کے زمانہ میں، خاص اپنے دار الخلافہ
 میں اور اپنے متبعین کی کثیر جماعت کے سامنے اعلان فرمایا کہ ابوالکریم

افضلیت حضرت شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت
 شدہ است چنانچہ نقل کردہ آنرا جماعت انا کا بلکہ
 کہ یکے از ایشان امام شافعی است قل الشیخ الامام
 ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم
 عمر علی بقیۃ الامۃ قطعی، و قد تواتر عن علی
 رضی اللہ عنہ فی خلافۃ و کرسی مملکتہ، و
 بین الحم الغفیر من شیعۃ ان ابابکر

دعوتِ فضل الامتہ (دفعہ دوم ص ۱۲)

دعوتِ بزرگترین امت ہیں۔

اسی دفتر میں ایک طویل مکتوب اپنے رکن سلطنت خان جہاں کو لکھا ہے جس میں آپ نے تمام ضروری غفلت و کوتاہیوں پر فرمادے ہیں بلکہ اس لحاظ سے اگر اسکو "مجیدی عقائد نامہ" کہا جائے تو بجا ہوگا۔ اہمیں خلافت راشدہ اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم (جمعین) کے متعلق فرماتے ہیں:-

امام برحق و خلیفہ مطلق بعد از حضرت خاتم الرسل علیہ و علیہم الصلوٰت و التسلیات حضرت ابوبکر صدیق است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از ان حضرت عمر فاروق است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از ان عثمان ذوالنورین است رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از ان حضرت علی بن ابی طالب است رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، و افضلیت ایشان بترتیب خلافت است افضلیت حضرت شحین باجمع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است... حضرت امیر کرم اللہ وجہہ میفرماید کسیک مرابرا بی بکر و عمر فضل بد بد مغتری است و اورا تا زمانہ زخم چنانکہ مغتری را برزند

(مکتوب نمبر ۱۲ دفعہ دوم ص ۱۳)

بعض "الہامی معارف"

افضلیت شحین اور حضرات خلفاء را بعد کے باہمی فرق مراتب کے متعلق کہیں کہیں آپ نے "رسمی علوم" اور اصطلاحی دلائل سے گزر کر اسرار و لطائف کے رنگ میں بھی کلام کیا ہے منجملہ ان کے دفاتر اول کے ایک مکتوب میں تو اسی رنگ میں، خاکسار نے لکھا ہے کہ گویا "الہامی معارف" کا چشمہ ہی پھوٹ پڑا ہے۔ یہ مکتوب حضرت خواجہ محمد اشرف کاشمی کے نام ہے، اس کے بعض حصے تو عام افہام، بلکہ متوسطین کی عقلوں سے بھی بالاتر ہیں اور بعض ایسی جگہاں ہیں جہاں اس کی سمجھ سکتے ہیں یہاں اسی حصہ کا اقتباس درج کیا جاتا ہے (ترجمہ بطور حاصل مطلب موصی کیا جائیگا)

اللہ و الصلوٰۃ و تسبیح الدعوات معلوم فوقی ارشدی

مرد و معلوات اور تبلیغ دعوات کے بعد برادر باسعادت خواجہ

خواجہ محمد اشرف بادلی نے از علوم غریبہ و اسرار عجیبہ و
مواہب لطیفہ و معارف شریفہ کہ اکثر انہا تعلق
بفضائل و کمالات حضرات شیخین ذوی النورین و
حیدر کرام جمعین داشتہ بحسب فہم قاصر خود منویہ
بگوش ہوش استماع فرمایند۔ کہ حضرت صدیق
و فاروق با وجود حصول کمالات محمدی و معمول بدعا
ولایت مصطفوی علیہ علی الصلوٰۃ والسلام در میان
انبیاء ماقدم و در طرف ولایت مناسبت بحضرت
ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیماۃ علی نبینا و علیہ
دارند، و در طرف دعوت کہ مناسب مقام نبوت
است مناسبت بحضرت موسیٰ دارند صلوات اللہ
تعالیٰ و تسلیماۃ علی نبینا و علیہ و حضرت ذوالنورین
در ہر دو طرف مناسبت بحضرت نوح دارند صلوات
اللہ تعالیٰ و تسلیماۃ علی نبینا و علیہ، و حضرت امیر دہر
و دو طرف مناسبت بحضرت عیسیٰ دارند صلوات اللہ
تعالیٰ و تسلیماۃ علی نبینا و علیہ، و چوں حضرت عیسیٰ
روح اللہ است و کلمہ اولاجرم طرف ولایت و در
ایشان غالب است از جانب نبوت و در حضرت
امیر نیز بواسطہ آن مناسبت طرف ولایت
غالب است۔

پھر ایک دقیق تحقیق کے بعد فرماتے ہیں:-

حضرت صدیق و فاروق عامل بانبیوت
محمدی اند علی اختلاف المراتب و حضرت امیر

محمد اشرف کو معلوم ہو کہ حضرات خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم ہمیں
کے فضائل و کمالات کے متعلق بعض خاص علوم و معارف اور
حق غفلان کے مجتہد ہوئے عجیب و غریب اصرار و لطائف حوالہ قدم کرنا
ہوں، توجہ سے سنیں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق
اعظم رضی اللہ عنہما، کو اگرچہ کمالات محمدی حاصل ہیں اور حضرت
ولایت مصطفوی کے درجات اگرچہ طے کر چکے ہیں، تاہم انہما
سابقین میں انکو بجا ولایت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور
باعتبار دعوت و جو مقام نبوت سے متعلق ہے، حضرت موسیٰ
سے مناسبت اور شاہدیت حاصل ہے اور حضرت عثمان
ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو "ولایت" و "دعوت" دونوں میں
حضرت نوح علیہ السلام سے مناسبت عامہ ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبوت و دعوت دونوں کے اعتبار سے
حضرت عیسیٰ سے خاص مناسبت ہے۔ اور چونکہ حضرت
عیسیٰ روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں اسلئے بہ نسبت جہت نبوت کے
انہیں ولایت کی جہت غالب ہے اور اسی مناسبت سے
حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بھی ولایت کی جہت غالب ہے۔

حضرت صدیق اور حضرت فاروق علی فرق مراتب نبوت
محمدی کے بارے میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مناسبت

میسوی اور غلبہ جانب ولایت کی وجہ سے ولایت محمدی کے بارے میں
اور حضرت عثمان ذوالنورین اپنی درمیانی حیثیت کی وجہ سے نبوت
محمدی اور طاعت محمدی دونوں نسبتوں کے حامل ہیں، اور ہو سکتا
ہے کہ اس لحاظ سے بھی انکو ذوالنورین کہتے ہوں۔

اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ولایت محمدی کی نسبت کا اثر غالب
ہے اسلئے اولیاء اللہ کے اکثر سلسلے انہی سے نسبت رکھتے ہیں
اور بہت سے ان اولیاء کرام پر جنکو کمالات ولایت ہی سے
حصہ ملا ہے (اور کمالات نبوت سے انکو مناسبت نہیں ہے)
حضرت شیخ کے کمالات، حضرات شیخین سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں
حتیٰ کہ اگر شیخین کی افضلیت پر اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو ان
اکثر اولیاء کا کشف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا فیصلہ
کرتا۔ کیونکہ حضرات شیخین کے کمالات انبیاء علیہم السلام کے
کمالات کے مشابہ ہیں اور ان ارباب ولایت کی دسترس
وہا تک نہیں ہے، اور نیز ان کشف والوں کے کشف کی بردار
بھی ان "میںبرہ کمالات" کی بندی سے نیچے ہی نیچے ہے، ہاں
ہیں! کمالات ولایت ان کمالات نبوت کے مقابل میں بالکل
بیچ اور پیش پا افتادہ ہیں، کمالات ولایت تو کمالات نبوت
کی بندیوں تک پہنچنے کے لئے زینے ہیں، اور ان دونوں میں
مقدمات اور مقاصد، یا مبادی اور مطالب کی نسبت ہے،
نبوت کی دشمنی سے دوری کے باعث بہت ممکن ہے کہ آج
یہ بات بہت سوں پر گراں ہو اور وہ اسکو ماننے کیلئے تیار نہ ہوں
لیکن میں کیا کروں اور کیا کر سکتا ہوں، میری مثال تو طوطی کی سی

مناسبت حضرت عیسیٰ و غلبہ جانب ولایت حامل ہمار
ولایت محمدی اند حضرت ذوالنورین باعتبار خیریت
حمل بار ہر دو طرف فرمودہ اند تو اند بڑا کہ بایں اعتبار
نیز ایشان را ذوالنورین گویند۔

پھر چند مطور کے بعد فرماتے ہیں:-

دچوں امیر حال بار ولایت محمدی بودہ اند اکثر سلاسل
اولیاء بایشان منتسب گشت و کمالات حضرت امیر
میش از کمالات حضرت شیخین بر اکثر اولیاء عظام
کہ کمالات ولایت مخصوص اند ظاہر شد اگر نہ اجماع
اہل سنت بر افضلیت شیخین بودے کشف اکثر اولیاء
عظام با فضلیت حضرت امیر حکم کردے زیر کمالات
حضرات شیخین شبیہ کمالات انبیاء است علیہم
الصلوات والتسلیمات دست ارباب ولایت
از دامن آن کمالات کوتاہ است و کشف ارباب
کشف بواسطہ علو درجات آہند در سادہ کمالات
ولایت دینب آن کمالات کا لمطروح فی الطریق
اند کمالات ولایت زینہ اند از بر لئے عروج بر کمالات
نبوت، پس مقدمات را از مقاصد چہ جز بود و مبادی
را از مطالب چہ ثنور، امر و زاین سخن بواسطہ بعد
عہد نبوت بر اکثرے گرانست و از قبول دور لیکن
چہ توان کردے

در پس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند
آئینہ استاذ ازل گفت ہمہ میگویم

اما الحمد للہ سبحانہ والمنة کہ دریں گفتگو بعلماے
المننت شکر اللہ تعدی سعیم موافق و بہ اجماع ایسا
متفق اسند لالی ایشان را بر من کشف ساخته اند و
اجملی التفصیل۔ ایں فقیر انا ز مانید کمالات مقام
نبوت مبتالحت پیغمبر خود رسانیدند و ازاں کمالات
بہرہ تام ندادند بر فضائل شیخین بطریق کشف اطلاق نہ
بخشیدند و غیر از تقلید را بے نہ نمودند۔ الحمد للہ
اللہی ہدانا لہذا و ما کنا لنعلم انہ لولان
ہدانا اللہ بعد جات رسول ربنا بالحق۔

روزے شخصے نقل کرد کہ نوشتہ اند کہ نام
حضرت امیر بر در بہشت ثبت کردہ اند بخاطر یہ
کہ حضرات شیخین را حصائص آل موطن چہ باشد
بعد از توجہ تام ظاہر شد کہ دخول ایں امت در
بہشت با استصواب و تجویز ایں دو اکابر خواہد بود
گوئی حضرت صدیق بر در بہشت ایستادہ اند و تجویز
دخول مردم بے فرمودند و حضرت فاروق دست
گرفتہ بدرون بے برند، و مشہود میگردد کہ گوئی
تمام بہشت بنور حضرت صدیق مملو است، و نظر
ایں جقم حضرات شیخین را در میان جمیع صحابہ شان
علیہ السلام است و درجہ متفردہ گوئی با هیچ احد سے شایستہ
ندارند۔

حضرت صدیق با حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰت و
السلوات گوئی با ہمچند است اگر تفاوت است بعلو

بے سکھا ہوئے نے جو اسکو سکھا دیا وہی اسے بولیا یہ حال اللہ
کا شد اور اسکا احسان ہے کہ میں اس بارہ میں حضرات عظام بہشت
کی رائے کے موافق ہوں اور انکے اجماع سے متفق۔ ۷۰ کوجو چیز
استدلال سے معلوم ہوتی تھی مجھے اسکو منکشف کر دیا گیا ہے اور
جو بات انکو بالا اجال دریافت ہوئی تھی وہ مجھے بالتفصیل ظاہر کر دیا
گئی ہے۔ اس فقیہ کو تو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اند
آپکے طفیل میں کمالات مقام نبوت تک پہنچا نہیں دیا گیا اور
اون سے کافی حصہ فضاہت نہیں فرما دیا گیا کشفی طور پر فضائل شیخین
کی اطلاع ہی نہیں دی گئی اور اس بارہ میں سوائے تقلید کے
کوئی راہ ہی نہیں دکھائی گئی۔ پس حمد ہے اس خد کو جسے ہمکو
ہدایت دی اور اگر وہ رہنمائی فرماتا تو ہم راہ یاب نہیں ہو سکتے تھے
ایک دن ایک شخص نے نقل کیا کہ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت
علی رضی نام نامی جنت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے، و لم یخال
آیا کہ پھر اسجگہ حضرات شیخین کو کیا خصوصیت حاصل ہوگی؟ تو
سے معلوم ہوا کہ جنت میں اس امت کا داخلہ انہی ہر دو بزرگوں
کی تجویز و موافقہ سے ہوگا۔ گوئی صدیق اکبر جنت کے دروازہ
پر کھڑے ہیں اور لنگوں کا داخلہ تجویز کرتے ہیں اور حضرت فاروق
گوئی ہاتھ پکڑ پکڑ کے اندر لیجاتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے کہ گویا ساری
جنت حضرت صدیق اکبر کے نور سے منور ہے۔ اس جگہ کی نظر میں حضرت
شیخین کی شان تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور بالکل نرالی ہے جسے
کسی کی کوئی شرکت نہیں۔

حضرت صدیق اکبر تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہم خانہ ہیں اور فرق ہے تو صرف نیچے اور اوپر کا (یعنی حضور سرور عالم

و سفلی است، و حضرت فاروقؓ نیز لطیف حضرت
صدیق باین دولت مشرف اند و سایر صحابہ کرام
بآں سرور علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیم نسبت بہرے
اور دارند یا ہم شہرے، با ولبا راست خود چہ مدح
”ایں بسکہ رسد ز دور بانگ جہسم“
پس اینہا کمالات شیخین چہ در یابند“

پھر خیزد سطور کے بعد فرماتے ہیں:-

و شیخین بعد از موت نیز از حضرت پیغمبر جدا شد
و حشر نیز در میان ایشان خوابد و بد چنانچہ فرمودہ،
پس افضلیت بواسطہ قربیت ایشان ابو دود —
ایں قبیل البصاعت از کمالات ایشان چہ گوید و از
فضائل ایشان چہ بیان نماید، ذرہ را چہ یار کہ سخن
از آفتاب گوید، و قطرہ را چہ مجال کہ حدیث بحر مال
بر زباں آرد، او بیا کہ بر لے دعوت خلق مہربانند
و از بہر دو داف ولایت و دعوت بہرہ دارند، و علماء
مجتہدین از تابعین و تبع تابعین نور کشف صحیح و
راست صادق و اخبار متابعین فی الجملہ کمالات شیخین
را دریافتہ اند، و شئم از فضائل ایشان ناخنہ چار
حکم با فضیلت شان نمودہ اند و بر این معنی اجماع
فرمودہ اند، و کشف کہ برخلاف ایں اجماع ظاہر شد
بر یمن محنت حمل نمودہ اخبار نکرده اند کیف و قد صح

صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں ہیں اور حضرت صدیق اسی
محلی کی تحتانی منزل میں اور حضرت فاروقؓ بھی لطیف حضرت صدیق
اس دولت سے مشرف ہیں، اور باقی تمام صحابہ کو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کیسے نہ صرف ممبرائی یا ہم شہر ہونے کی نسبت حاصل
ہے پھر اولیاء امت کی وہاں کیا رسانی ع
ہے یہی کافی کہ آئے دور سے بانگ جہسم
پس یہ اباب ولایت جبکہ شیخین کی منزل سے اتنے دور ہیں تو
انکے کمالات کا کیا ادراک کر سکتے ہیں :-

حضرات شیخین تو وفات کے بعد بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
جدا نہیں ہوئے اور حضور قبر مبارک سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ایک
جانب حضرت صدیق ہونگے اور دوسری طرف حضرت فاروقؓ جیسا
کہ خود آنحضرتؐ نے ایک حدیث میں اسکی خبر دی ہے، پس اس
نزدیکی، و دائمی حضوری کی وجہ سے افضلیت انھی کو ہے، یہ پیغمبر
حضرات شیخین کے فضائل کے متعلق کیا بیان کرے اور کیوں کر لب
کشائی کرے، ذرہ کو کہاں طاقت کہ آفتاب کی باتیں کرے اور ظہر
کی کیا بستی کہ عمان کے زغار مندر کے متعلق زبان کہوے، وہ اولیاء
کرام جنکو دعوت خلق کا کام سپرد ہے، اور جنھیں ولایت و دعوت
دونوں چیزوں سے حصہ وافر ملے انھوں نے کشف صحیح کی روشنی
میں اور تابعین و تبع تابعین میں سے ائمہ مجتہدین نے اپنی فرا
صدقہ اور احادیث و آثار متواترہ سے حضرات شیخین کے کمالات
و پرافت کئی ہیں، اور انکے فضائل میں سے بہت کم اور اس حصہ انکی علم
میں آیا ہے، چنانچہ انھوں نے حضرات شیخین کی افضلیت کا حکم لگایا اور

کا یہ اثر ہے کہ اولیاء اللہ کے اکثر سلاسل حضرت علیؑ رضی سے نسبت رکھتے ہیں۔

حق تعالیٰ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے مرقد پاک کو منور فرمائے اس تحقیق اینق نے کتنی الجھنیں صاف کر دیں اور کتنی تاریکیوں کو روشنی سے بدل دیا۔ — روح مجدد و شاد باد!

حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے متعدد مکاتیب میں نہایت صفائی کے ساتھ یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ فضیلت یہ تخمین کا عقیدہ اہل سنت کے "ذوویات" اور اجماعیات میں سے ہے اور اس سے اختلاف کرنا موالا۔ بلکہ سنت سے خارج ہے چنانچہ دفر اول کے مکتوب ۷۵ میں ارقام فرماتے ہیں۔

لیکن حضرت امیر الفضل از حضرت صدیق موبد خبر | جو کوئی حضرت علیؑ رضی کو حضرت صدیق اکبرؑ سے افضل کہے وہ اہل سنت سے برآید۔
گردہ اہل سنت سے خارج ہے۔

حضرت عثمانؓ کی افضلیت :-

معلوم ہو چکا ہے کہ بموجب اہل سنت کے نزدیک حضرات خلفاء اربعہ کی فضیلت کی ترتیب یہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے یعنی بطرح شیخین کے بعد خلافت کے اعتبار سے حضرت عثمانؓ ذوالنورین کا نمبر ہے اسی طرح فضیلت کے لحاظ سے بھی انہ تیسرا نمبر ہی اور حضرت علیؑ رضی چوتھے نمبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لیکن بعض سطح میں اہل علم سے حضرت عثمانؓ کی افضلیت کے بارہ میں تردد اور توقف بھی ظاہر ہوا ہے بظاہر تو یہ ایک غیر اہم سی بات ہے لیکن درحقیقت اس کا نتیجہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام کا غلط فہمی ہے کیونکہ حضرت علیؑ رضی کے ہوتے ہوئے خلافت دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نیابت و جانشینی کے لئے حضرت عثمانؓ کا انتخاب جلیل القدر صحابہ کرام کی ایک مجلس شوریٰ ہی نے کیا تھا اگرچہ اس مجلس شوریٰ نے اس میں خود حضرت عثمانؓ و حضرت علیؑ بھی شامل تھے، آخر کار انتخاب کے پورے اختیارات عبدالرحمن بن عوف کو دے دیئے تھے لیکن حضرت عبدالرحمنؓ نے تنہا اپنی رائے سے فیصلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس وقت مدظلہ میں اعلیٰ افراد میں جو صاحب الزلم اور قابل مشورہ حضرات تھے خفیہ طور پر ان سب کے فرد افراد انہوں نے رائے حاصل کی انہ بیان ہے کہ مجھے دو شخص بھی ایسے نہ ملے جو حضرت علیؑ کو حضرت عثمانؓ پر ترجیح دیتے ہوں۔ — — — — — واسطے انہوں نے حضرت عثمانؓ کو ہی منصب خلافت تفویض کر دیا۔

یہ حال حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور نسبت حضرت علیؑ رضی کے دو کی فوقیت بھی گویا یہ صحابہ کرام کی معتقد رائے ہے ایس اس سے اختلاف کرنا گویا تمام صحابہ کرام کو باطلی قرار دینا ہے

اور بلاشبہ شیعی خیالات کے دلیلیں گھنے کیلئے یہ پہلا چور و رازہ ہے، اسلئے حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اسکا انسداد بھی ضروری سمجھا، اور صاف ارقام فرمایا۔

اکثر علماء اہلسنت یہ آئندہ کہ افضل بعد از شیخین عثمان است پس علیؑ و مذہب ائمہ اربعہ مجتہدین نیز ہمیں است و توقفی کہ در فضیلت عثمان از امام مالک نقل کردہ اند ناصی عیاض گفت کہ اوجہ کردہ است از توقف بسوئے تفضیل عثمان و قرطبی گفتہ است: واللعنہ النصاراء اللہ تعالیٰ۔

اکثر علماء اہلسنت اس مسلک پر ہیں کہ حضرات شیخین کے بعد افضل ترین امت حضرت عثمانؓ ہیں، اور انکے بعد حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما اور ائمہ اربعہ کا مذہب بھی ہی، اور بعض لوگوں نے جو امام مالکؒ سے افضلیت عثمان کے بارہ میں توقف نقل کیا ہے اسکے مستحق امام تھامی عیاض مالکی کا بیان ہو کہ امام مالکؒ اس سے رجوع فرمایا و آخر اکثر افضلیت عثمان کا نقل ہو گئے تھے اور علامہ قرطبی نے بھی اسکی تصدیق اور تصحیح کی ہے۔

{ یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ اس بارہ میں حافظ علامہ ابن تیمیہؒ نے "منہاج السنہ" میں اسکے متعلق حضرت امام مالکؒ کا جو ایک مقولہ نقل کیا ہے، اسکے بعد تو سکوت یا توقف کا احتمال باقی ہی نہیں رہا، "منہاج" میں امام مالکؒ کا ارشاد حضرت عثمان و حضرت علیؓ کے باہمی تفاضل کے باب میں یہ منقول ہے: "لا اجعل من خاص فی دماء المسلمین مکن لم یخص فیہا"۔

اسکے بعد حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے ایک ارشاد سے پیدا ہونیوالے ایک شبہ کا جواب دیا ہے، اس شبہ اور اسکے جواب کا حاصل یہ ہے:-

"کہ حضرت امام اعظمؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی علامات میں سے شیخین کی افضلیت کا اعتقاد اور حقین (حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ) سے محبت رکھنا بھی ہے۔"

بادی النظر میں اس سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے مراتب میں شاید کوئی فرق نہیں۔ اسکا جواب دیتے ہوئے حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:-

"کہ جن لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے انھوں نے حضرت امام کے اس ارشاد کی روح، اور اسکے محل کو نہیں سمجھا، اصل بات یہ ہے کہ اختلافات اور فتنے سور اتفاق سے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ ہی کے زمانہ میں ہوئے ہیں اس وجہ سے بعض لوگوں کو ان "بزرگوں کی طرف سے بدظنی اور کدورت پیدا ہو سکتی ہے حضرت امام نے اس صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے

حقین حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کی صرف محبت و موافقت کو شجارتِ اہل سنت میں سے قرار دیا ہے۔ اور اسبجگہ ان ہر دو بزرگوں کے باہمی فرق مراتب سے نفیاً یا اثباتاً کوئی بحث بلکہ اسکا کوئی لحاظ بھی نہیں ہے، آخر میں حضرت مجددؒ فرماتے ہیں:-

کیف و کتب الخفیۃ مشحونۃً بات فضلیۃ تھم علیٰ ترتیب خلافتھم۔ یعنی اور مجاہد حضرت امام اعظمؒ کے متعلق توقف یا عدم تفاضل مابین حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کا خیال کیونکر قائم کیا جاسکتا ہے، حالانکہ کتب خفیہ اس تصریح سے بھری پڑی ہیں کہ اونکی افضلیت علیٰ ترتیب خلافت ہے۔

با اینہم حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہے کہ حضرت عثمانؓ کی افضلیت حضرت علیؓ وغیرہ دیگر صحابہ کرام پر اسدرجہ یقینی اور قطعی نہیں ہے جسدرجہ کہ حضرات شیخین کی افضلیت جمیع صحابہ کرام پر چنانچہ اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:-

بالجملۃ افضلیت شیخین یقینی است و افضلیت حضرت عثمانؓ دون اوست اما احوط آن است کہ منکر افضلیت حضرت عثمانؓ را بلکہ افضلیت شیخین را نیز حکم بکفر نکینم و بدفع وصال داینیم۔

بعض "صلح کل" اور "رواری" و "وسیع الخیالی" کے مدعی کہا کرتے ہیں کہ یہ تفصیل کی بحث ہی فضول اور لغو ہے، ہم تمام صحابہ کو برابر سمجھتے ہیں، آجکل اس قسم کے "وسیع الخیالوں" کی بڑی کثرت ہے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ ایسوں کے متعلق اسی مکتوب شریف میں فرماتے ہیں:-

و آنگہ ہمہ برابر اند و فضل یکے بر دیگرے فتولی انکار دیو الفضول است عجیب ابو الفضولی کہ جماع اہل حق را فضولی دانہ۔ اور جو شخص کہ بگو برابر جانے اور انکے باہمی تفاضل اور فرق مراتب کو فضول سمجھ وہ خود احق اور ابو الفضول ہے و عجیب احق کہ تمام اہل حق کے جماعی مسئلہ کو "فضول" کہتا ہے۔

(مکتوب ۲۳ ص ۱۲)

مشاجرات صحابہ اور محاربین علی (رضی اللہ عنہم)

شیعہ صحابان جن پہلوؤں سے عوام سنیوں کو ورغلا یا کرتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ صحابہ کرام کے ان

نزاعات اور محاربات کا ہے، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں واقع ہوئے حضرت علی مرتضیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور دہری قرابت، پھر ان کے فضائل و کمالات، اور ان کی اسلامی خدمات، ان چیزوں کی وجہ سے ہر مسلمان کو جناب مرتضوی سے جو عقیدت و محبت ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ چالاک شیعہ اسی راہ سے ناواقف اور عوام سنیوں کے دلوں میں انرتے ہیں، اور صحابہ کرامؓ کے اجتہاد و اختلافات و نزاعات اور مشاجرات و محاربات اپنی حاشیہ آرائی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ابتداءً ان کے سادہ ذہن میں بس یہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ میں ”گویا دو“ پارٹیاں تھیں ایک ”پارٹی“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور دوسری ”پارٹی“ ان کے مخالفین کی اور یہ دوسری پارٹی حضرت علیؓ سے بس خلافت چھیننا چاہتی تھی اور جملہ وصفین کی لڑائیاں اور دوسرے اختلافات سب اسی سلسلہ کے تھے، اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو تفصیلی واقعات اور اصل حقائق سے بیخبر ہوتے ہیں اور اسکے ساتھ انکو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سچی محبت اور بچہ عقیدت ہوتی ہے وہ حضرت علیؓ سے اختلاف کر نیوالے صحابہ کرامؓ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عمر بن العاصؓ، اور حضرت معاویہؓ وغیرہ کڑوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ بدظنی بغض و عداوت تک پہنچ جاتی ہے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اس اصولی گمراہی کے انداز کیلئے بھی پورا زور تسلیم صرف کیا ہے اور بلا مبالغہ بیسیوں پچاسیوں مکتوبات میں ان مشاجرات و محاربات کی صحیح نوعیت پر روشنی ڈالی ہے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

مکتوبات کے دوسرے دفتر میں حضرت کا ایک طویل مکتوب چودہ صفحہ پر ہے اور اس میں مسائل شیعہ اور شبہات شیعہ ہی پر بحث ہے (خواجہ محمد تقی کے نام ہے) یہ حکومت وقت کے اعلیٰ عہدہ دار تھے جیسا کہ خود مکتوب کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے، اس مکتوب میں صحابہ کرامؓ کے ان نزاعات اور مشاجرات کے متعلق ارقام فرماتے ہیں۔

المبذت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزاعات و اختلافات کو اچھے محال پر معمول کرتے ہیں اور خواہش نفائی و تعصب وغیرہ سے دور سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی

المبذت شک اللہ سبعہم مشاجرات و تنازعات اصحاب خیر البشر ابر محال نیک محمول میدانند و از ہوا و تعصب دور میدانند، زیرا کہ نفوس

صحبت کے اثر سے انکے نفوس صاف ہو گئے تھے اور سینے عداوتوں اور کینوں سے قطعی پاک۔

بیش ازین نیست کہ انہیں سے ہر ایک کی ایک رائے تھی اور اپنا اپنا اجتہاد اور معلوم ہے کہ ہر مجتہد پر اپنے اجتہاد کو صواب و ید کے مطابق عمل کرنا واجب ہے پس اختلاف آرا کی وجہ سے یہ مخالفت اور منازعت ناگزیر ہوئی اور ہر ایک نے اپنی رائے کے مطابق عمل کرنا درست سمجھا لیا انکی یہ مخالفت رائے حق کی موافقت کے رنگ میں تھی نہ کہ نفس امارہ کی خواہش سے۔

جن لوگوں کے حضرت علیؑ سے نزاعات ہوئے اور جنگ و قتال تک نو بت پہنچی وہ اہل اسلام کی بہت کثیر جماعت ہے اور انہیں سے بہت سی جلیل القدر صحابی ہیں اور انہیں سے بعض تو وہ ہیں جنکو دنیا ہی میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی ہوگی تکفیر و علیؑ بذالکوبر اھم کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔

دین و تہذیب کا قریباً نصف حصہ ایسا ہو گا جو انہی کی وساطت سے امت کو پہنچا ہے اگر وہ بھی مخرج و مطلق ہو جائیں تو آدین و انبیاء و اوصیاء

معلوم ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام اختلافی امور میں حضرت علیؑ ہی برسر حق ہوں اور انہی اختلافات کو نیا لے ماحق ہر اگرچہ یہ مسلم ہے کہ ان جنگوں میں حق حضرت علیؑ ہی کی طرف تھا لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہر اختلافی معاملہ میں وہی برسر حق تھے ہم دیکھتے ہیں

ایشان در صحبت خیر البشر علیہ وعلیہم الصلوٰت والتغیات مز کی شدہ بود و سینہائے ایشان از عداوت و کینہ پاک گشتہ غایت مافی الباب چوں بہر کہ ام را رائے و اجتہاد بودہ و ہر مجتہد را عمل بموافق رائے خود واجب بضرورت و بعض امور بسبب مخالفت آراء مخالفت و مشابہت لازم گشت و ہر یکے را تقلید رائے خود صواب آمد پس مخالفت شان در رنگ موافقت برائے حق بودہ نہ برائے ہوا و ہوس نفس امارہ۔۔۔

مکتوب ۳۴ و قردوم ۳۴

پھر چند سطر کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

مخاربان جم غفیر اند از اہل اسلام و از اجلہ اصحاب اند و بعضے از ایشان مبشر بہ جنت، تکفیر و تشیع ایشان امر آسان نیست کہوت کلمۃ تخریج من افواہہم۔

قریباً نصف دین و شریعت را نزدیک

است کہ ایشان تبلیغ کردہ باشند اگر ایشان ملعون باشند عتقاد از مشرکین سے خیر۔۔۔

پھر اسی مکتوب میں چند سطر بعد فرماتے ہیں:-

باید دانست لازم نیست کہ امیر و جمیع امور خلافہ حق باشند و مخالف ایشان برخطا بہر چند در امر مخابرہ حق بجانب امیر بودہ زیر کہ بسا است کہ در الحکام خدوہ صدر اول علیؑ تابعین و ائمہ

مجتہدین مذہب غیر امیر را اختیار کرده اند و حکم
ہاں مذہب کرده اگر حق بجانب امیر متعین
بودے مخالف آں حکم نہ کر دے پس
بر مخالفت امیر گواہی حق اعتراف نہ باشد و مخالفان
مطعون و ملام نہ باشند۔

اسی دفتر کے مکتوب ۱۱ میں جو حضرت نے خان جہان کو لکھا ہے اور جو تمام ضروری عقاید اہل سنت
پر حاوی ہے فرماتے ہیں ۱۔

محاربات و منازعات کہ در میان اصحاب کرام
علیہم الرضوان واقع شدہ اند مثل محاربہ جبل و
صفین بر محامل نیک صرف باید نمود و از ہواؤ
تغصب دور باید داشت چہ نفوس ایں بزرگواران
و رحمت خیر البشر علیہ و علیہم الصلوٰات و التسلیمات
از ہواؤ ہوس فری شدہ بودند و از حرص و بکنہ
پاک گشتند اگر مصالحت و آراء برائے حق و آراء و اگر تباہ
و مشاجرت برائے حق است ہر گز فیہ بہ مقتضائے اجتہاد
و عمل نمودہ اند و مخالف را بے شائبہ تغصب ...
..... از خود دفع کردہ اند ہر کہ در اجتہاد خود
مصیب امت دو درجہ و یہ قولے وہ درجہ
ثواب دارد و آن کہ مخطی بیک درجہ ثواب اورا
نقد وقت است پس مخطی در رنگ مصیب از
ملامت دور است بلکہ امید درجہ از درجات
ثواب دارد و علماء فرمودہ اند کہ در ال محاربات
حق بجانب امیر بودہ است کرم اللہ تعالیٰ و جہ

کہ بہت سی جگہ قرن اول کے اختلافی مسائل میں علماء تابعین و امام
مجتہدین نے حضرت علیؑ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک اختیار کیا ہے
اور اسکے مطابق حکم دیا ہو حالانکہ اگر حق ابھی کی جانب متعین ہوتا تو حضرت
ایسا نہ کرتے ... پس صرف حضرت علیؑ سے اختلاف کی نکی بنا پر اعتراض
کی گواہی نہیں ہے اور ان اختلاف کرنے والوں پر طعن و ملامت کرنا روافضین کے مسلک

اور بحابہ کرام رضیہم اللہ اجمعین کے درمیان جو باہمی جنگیں
ہوئیں مثلاً جنگ جمل و جنگ صفین ان سب کو بچے محال پر محمول
کرنا اور خود غرضیوں و تعصبات سے دور رکھنا چاہیے یہ اکابر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر سے ہواؤ ہوس
اور بکنہ و حرص سے پاک صاف ہو گئے تھے۔ اگر کسی سے مصالحت
رکتے تھے تو صرف حق کیلئے اور اگر کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے تو
صرف اللہ کے واسطے بلاشبہ نہیں سے ہر گز وہ نے اپنے اجتہاد
کے مطابق عمل کیا اور بغیر کسی تغصب اور خود غرضانہ جذبہ کے
دوسروں کو اپنے سے دفع کیا پس انکا حال یہ ہے کہ جبکہ اجتہاد
انہیں سے ٹھیک تھا اسکو دو درجے اور ایک قول کے مطابق
دس درجے ثواب ملیگا اور جس سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ایک
ثواب سودہ بھی خالی نہیں رہیگا غرض جن لوگوں سے اجتہاد
میں غلطی ہوئی وہ اسی طرح طعن و ملامت سے دوہریہ حیثیت کہ
فریقہ بندی، بلکہ جیسا کہ بتلایا گیا وہ بھی کم از کم ایک درجہ ثواب کے
مستحق ہیں۔ ہاں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان جنگوں میں
حق حضرت علیؑ ہی کی طرف تھا اور آپ کے مخالفین سے اجتہاد میں غلطی

واجبہا و مخالفان از صواب دور بودہ مع ذالک محارو
طن نیستند و گنجایش ملامت خداوند چہ جائے
آن کہ نسبت کفر یا فسق کردہ شود، امیر کرم اللہ
و جہنم فرمودہ است: «برادران! بایا باہمی گشتند ایشان
نہ کافر آئند نہ فاسق»۔

زیرا کہ ایشان را تاویل است کہ منع کفر و فسق
می نمایند۔ حضرت پیغمبر ما فرمودہ است علیہ
و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام ایاکم و ما شیخین بین اصحابی
پس جمیع اصحاب پیغمبر را علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیم
بزرگی باید داشت و سب را یہ نیکی یاد باید کرد و دور
و در حق بیج گئے ازیں بزرگواران بد نباید بود و گما
بد نباید کرد۔۔۔ و منازعت ایشان را یہ از مصالحت
دیگراں باید داشت طریقی فلح و نجات ایں است
چہ دوستی اصحاب کرام بہ واسطہ دوستی پیغمبر است
علیہ و علیہم الصلوٰۃ و التسلیمات۔ بزرگے فرماید
ما امن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ

ہوئی۔۔۔ بایں ہمہ انہرطن نہیں کیا جاسکتا اور نہ کسی ملا
بی کی گنجایش ہے کہ یہ کہ کفر یا فسق کی انکی طرف نسبت کی جائے
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے انکے حق میں فرمایا ہے: «یہ سب صحابی
میں ہم سے ہائی ہو گئے ہیں نہ کافر ہیں نہ فاسق کیونکہ انہار اختلاف ایں پر ہونے
جو کفر و فسق کیلئے کافی ہے۔۔۔ اور ہمارے پیغمبر علی مرتضیٰ سلم نے
فرمایا ہے تم سب میرے صحابہ کے اختلافات میں دخل دینے سے پس
بمکو تمام اصحاب کرام کی تعظیم کرنا اور سب کو اچھے نظموں سے یاد کرنا
چاہئے اور انہیں سے کسی کے حق میں بد گوئی اور بد گمانی نہ کرنی
چاہئے۔ بلکہ ان کے ان اختلافات کو دوسروں کی مصالحت ہی
بہتر سمجھنا چاہئے، نجات اور کامیابی کی یہی راہ ہے، کیونکہ صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم ہی کے واسطہ سے ہے، ایک بزرگ و حضرت شیخ شمس فرماتے
میں کہ جسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم
نہیں کی وہ گویا حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔

والعیاذ باللہ

صحابہ کرام کے مشاجرات کے متعلق اس قسم کے مضامین مکتوبات شریف میں بکثرت ہیں، یہاں بقصد
اختصار ان ہی چند اقتباسات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی بتلادینا ضروری ہے کہ حضرت
محمد و عبد الرحیم نے صرف اس اصولی بحث ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ جن صحابہ کرام کے حضرت علی مرتضیٰ سے
نزاعات اور محاربات ہوئے ہیں انکے فضائل و مناقب بھی آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں بڑے اہتمام
سے لکھے ہیں جسے مطالعہ کے بعد کوئی صحیح الایمان ان بزرگوں کی طرف سے کبھی بد گمان نہیں ہو سکتا ملاحظہ ہو۔
حضرت عائشہ صدیقہ محرابہ حضرت علی مرتضیٰ کے محاربین میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
میں ہیں حضرت محمد و عبد الرحیم ان محاربات ہی پر کلام کرتے ہوئے ایک موقع پر ارقام فرماتے ہیں:-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حبیب
حبیب رب العالمین بودہ است و تالاب گور
مقبولہ و منظورہ ام علیہ الصلوٰۃ والسلام بودہ و
حضرت پیغمبر من موت را بجرہ اولسیر بردہ و
در کنار او جان دادہ و در جرہ مطہرہ او مدفون
گشتہ، مع ذلک الشرف حضرت صدیقہ عالمہ
و مجتہدہ بودہ است و پیغمبر علی آلہ الصلوٰۃ
والسلام بیان شرطین را بآداب حوالہ داشتہ و
اصحاب کرام در مشکلات احکام رجوع بوسے
می نمودند و حل مغلقات از وسے دریافتند
این چنین صدیقہ مجتہدہ را بواسطہ مخالفت
حضرت امیر مطلقون ساختن و اشیائے نامائتہ
را بوسے متب نمودن بسیار نامناسب است
و دواز ایمان پیغمبر است علی آلہ الصلوٰۃ
والسلام امیر اگر داماد حضرت پیغمبر است و پسر
عم است حضرت صدیقہ زوجہ مطہرہ او است
علیہ و علی جمیع اہل بیتہ الصلوٰۃ والسلام و
حبیبہ مقبولہ او علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
پیش ازین بخیر سال و اب فقیر آں بودہ کہ اگر
طعام مے بخت مخصوص بروحانیات مطہرہ
اہل عیامی ساخت و بآن سرور حضرت امیر
و حضرت فاطمہ و حضرات امایش را نسیم میکرد
علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات شبہ در خواب

حضرت عائشہ صدیقہ جو محبوب رب العالمین حضرت خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور اخیر حیات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دریں اور جن کے حجرہ مبارکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حیات طیبہ کے آخری دن گزارے اور آخر کار جن کے آغوش
میں حضرت نے ملا علی کو رحلت فرمائی اور انہی سے حجرہ متدہ
میں آپ آج تک آرام فرما ہیں، اور پھر علاوہ ان تمام چند در
چند فضائل و خصائص کے علم و اجتہاد میں بھی انکا پایہ نہایت
بلند تھا اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دین
کی تبلیغ و اشاعت اون کے سپرد کی تھی اور صحابہ کرام شکل معانی
اور اہم سائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اونہی سے
قابل حل گتیاں حل کراتے تھے۔ پس ایسی صدیقہ مطہرہ کو صرف
حضرت علی رضی عنہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے مطعون کرنا اور نامترا
باتیں اون کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور بجا سے دور ہے
ہرگز مبادونہی آید ز وسے اعتقاد
ایں مہمہ ما کردن و دین پیغمبر داشتن

حضرت علی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے
چچا زاد بھائی ہیں تو حضرت صدیقہ آپ کی زوجہ مطہرہ اور محبوب
ترین شریک زندگی ہیں۔
ان چند سلسل سے پہلے فقیر کا طریقہ یہ تھا کہ اگر حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایصال ثواب کے لئے کھانا پکاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی
جگہ گوشہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی اور حضرت جنس کو شامل
کیا کرتا تھا، ایک رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف فرما ہیں میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ فقیر کی طرف

می بیند که آل سرور حاضر است علی آل الصلوٰۃ و السلام فقیر بایشان عرض سلام میکند توجه فقیر نمی شوند در وجانب دیگر دارند و برین اثنا فقیر فرمودند که من طعام در خانه عائشه میخورم هر که مرا طعام فرستد بخانه عائشه فرستد این زمان فقیر دینا که سبب عدم توجه شریف ایشان آن بوده که فقیر حضرت صدیق را در آن طعام شریک نمی ساخت بعد از آن حضرت صدیق را بلکه سائر از اول جمعه را که همان اهل بیت اند شریک می ساخت و جمیع اهل بیت توکل می نمود پس آزار و ابدا که حضرت پیغمبر علیه و علی آل الصلوٰۃ و السلام از راه حضرت صدیق برسد زیاده از آن آزار دایداست که از راه حضرت امیر برسد بر عقلائی صاحب انصاف این معنی محفی نیست -

مکتوب لا فر دوم

حضرت طلحہ وزبیر (رضی اللہ عنہما)

جن صحابہ کرام سے حضرت علیؑ لغنی کے محاورات ہوئے ان میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ان دونوں حضرات کے متعلق حضرت مجید و علیہ الرحمہ اسی مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

حضرت محمد زبیر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور
عشرہ مشرکہ میں داخل ہیں اور پر کسی قسم کا طعن روا نہیں
اور اگر کوئی بد نصیب ان بزرگِ مہتربن پر لعنت و ملامت
کرے تو اس کی یہ لعنت و ملامت خود اس پر ٹوٹے گی یہ وہی طلحہ اور
زبیر ہیں کہ جبکہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ان چھ آدمیوں میں داخل کیا

ملک وزیر یعنی اللہ عنہما از کبار اصحاب اند و دیگر
میشد و بحث طعن و تشنیع ایشان نامناسب است
و این و طرد ایشان باید به لایعن و طارد همان
ملک وزیر اند که حضرت فاروق خلافت را بعد از
خود در میان شش نفر توری گذاشت و طرد

وزیر را داخل آنہا ماذن و بر تہجیح یکے بردگی
دلیل واضح نیافت و لکن وزیر اختیار خود بلیغ
خلافت را گذاشتند و ہر کی ترک خطی گفتہ و ہما
طلوہ است کہ پدر خود را بواسطہ سودا و ادب کہ نسبت
بآں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام از دے
بوجود آمدہ بود کشتہ است و سرور اور طاعت
آن سرور آوردہ بود و در قرآن مجید ثنائی او
ہر میں فعل آمدہ و ہما وزیر کج خبر صادق علیہ
و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام قاتل او را عید و فوج
فرمودہ حیث قال علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
قاتل ذبیر فی النار طاعن و لاعن ذبیر از قاتل
او بیخ کمی ندارد، فاعذر الحذر عن طعن
اکابر الدین و ذم کبراء الامامہ الذین
بذلوا جہدہم فی اعلاء کلمۃ الاسلام
و لفظ سید الاسلام و الفقہاء و الہم
لتأیید الدین باللیل والنهار و فی السر
و البہار و ترکوا الحب الرسول عشائریہم و
قبائلہم و اولادہم و ازواجہم و اولادہم
و مساکنہم و عیونہم و ذر و عہم و اشجارہم
و انہارہم و اثر و انفس الرسول علیہ
و علیہم الصلوٰۃ والسلام علی انفسہم و
اختار و محبتہ علی محبتہم و محبت اموالہم
و ذریاتہم و ہم الذین نالوا شرف المحبتہ

جن کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کو میرے بعد
خلیفہ منتخب کر لیں، ان دونوں حضرات نے باختیار خود اپنے نام دیکھا
لئے اور صاف کہہ دیا "تو کت خطی" یعنی ہم خلافت نہیں چاہتے
اور یہ وہی تطلوہ میں جنہوں نے اپنے سگے باپ کو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی شان میں بے ادبی کیوجہ سے قتل کر دیا تھا اور اسکا جھوٹا
کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور قرآن مجید میں ان کے اس فعل
پر عین و آفرین کی آیت نازل ہوئی — اور یہ وزیر وہی وزیر
ہیں کہ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے قاتل کے دورخی
ہونے کی وعید سنائی تھی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: قاتل ذبیر
فی النار یعنی ذبیر کا قاتل جہنم میں جائیگا، میں کہتا ہوں کہ حضرت
ذبیر یعنی طعن کرنے والے بھی اسکے قاتل سے کم نہیں ہیں (اور
ان کے لئے بھی عذاب نامقرر ہے) پس خبردار ان اکابر دین
اور اسلام کے پہلوئے مایہ ناز فرزندوں کی جگہ کوئی سے بچ جنہوں
نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اپنی کوششیں ختم کر دیں اور حضرت
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حفاظت اور دین الہی کی
تائید و حمایت کیلئے اپنی جان و مال کی بازی لگا دی اور امت دون
خفیہ و علانیہ اسی مقصد کیلئے سرگرم عمل اور سعی رہے، اور انہوں
نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنے
کنبوں قبیلوں ۱۰ اپنے دکنے ٹکڑوں ٹکڑوں اور لڑکیوں بیویوں
اور دوسرے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور اپنے وطنوں لوہ
گھروں اور اپنے خیموں اور کھیتوں اور نہروں اور باغوں کو
خیر باد کہہ دیا اور سخت اور خطرناک موقعوں پر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا اور

وفاذوائی صحبت بہرکات النبوة و شہادۃ
الوحی و شرفوا بحضور الملك و راوا الخوارق
و المعجزات حتی صار غیبہم شہادۃ و علمہم
عینا و اعطوا من الیقین ما لا یعطى لاحد
من بعدہم حق لا یبلغ اتفاق غیرہم
مثل احد ذہباً مبلغ اتفاق مد شعیرہم
ولا نصیفۃ و ہم الذین انشی اللہ تعالیٰ
علیہم فی القرآن المجید و رضی عنہم و رضوا
عندہ ذالک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی
الانجیل کزبرج اخرج شطاطۃ فاذرة فاستغلظ
فاستوی علی سوقہ ليجب الزرع لیغیظ
بہم الکفار سی اللہ تعالیٰ غایظہم کفارا
فلینحز عن غیظہم کما یجد عن الکفر و
اللہ سبحانہ الموفق۔

جماعت کہ این جنس نسبت را باں سرور
علیہ و علیہم العلوات و التسلیات و رست
کردہ باشند و مقبول و منظور او علیہ و علیہم
الصلوات و النقیات گشتہ اگر در بعض امور
با یکدیگر نمی افت کنند و مشاجرت نمایند
و رائے و جنہل و خود عمل فرمایند بحال لعن و
عقر افر نیست بلکہ حق و صواب و رآں
موطن اختلاف است و عدم تقلید رائے
غیر رائے خود راست و

اپنی محبت، اپنے مال و اولاد کی محبت کے مقابلہ میں حضور کی محبت کو
ترجیح دی وہ وہ ہیں کہ انکو صحبت نبوی کا شرف حاصل ہوا اور برکات
نبوت ان کے حصہ میں آئے، انہوں نے وحی کو آتے دیکھا فرشتوں کی
حاضری سے وہ مشرف ہوئے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے حضور کے
معجزات اور آپ کی روشن نشانیاں دیکھیں حتی کہ جو غیب تھا وہ انکی
لئے شہادت ہو گیا اور جو علم یقین تھا وہ عین الیقین سے بدل
گیا، اور انکو ایمان و یقین کا وہ درجہ حاصل ہوا جو انکے بعد کسی
کو نہیں حاصل ہو سکتا حتی کہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ آینوالا کوئی سمان احد پہاڑ کی برابر
سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے
ایک سیرکدے سے جو کی برابر بھی نہیں۔ اور ہاں یہ قدوسی
کی وہی جماعت ہی جنکی تعریف حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل
کی اور اعلان کر دیا کہ میں انسے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی
ہیں، اور دوسرے موقعہ پر فرمایا کہ یہ انکا حال لکھا جا چکا ہے
تورہ میں اور انکی مثل انجیل میں یہ ہے کہ وہ بکثرت کی طرح ہیں
کہ لکھا اسکا اکھوا پھر اس میں طاقت آئی پھر وہ مولیٰ ہو گئی یہاں تک
کہ وہ اپنی زندگی بھر ہی بکھری ہو گئی جسکو دیکھ کر کاشکار و نکو خوشی
ہوتی ہے اسے کہ جس اون کی وجہ سے کفار و کافرانہ پس اللہ تعالیٰ نے انکی
حسن و سعادت رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے لہذا انکے بعض
وعداوت سے ایسا ہی پرہیز کرنا چاہئے جیسا کہ کفر سے کیا جاتا ہے جو
جماعت اس مرتبہ کی ہو اور اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ نسبت حاصل ہو اگر بعض معاملات میں اسکے افراد میں اجتہاد کی
اختلاف ہو جائے اور نوبت نزاع تک پہنچے۔ اور ہر ایک اپنی رائے

اور اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے تو اس میں کسی کو طعن و اعتراض کی گنجائش نہیں بلکہ حق و صواب اس موقع پر اختلاف ہی ہے کیونکہ صاحب اجتہاد دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتا۔

حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

جن صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے حضرت علیؓ رضی سے اختلافات ہوئے اور جنگ و قتال کی نوبت آئی اور انہیں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اور چونکہ حضرت علیؓ رضی سے اُنکی جنگ ویر تک رہی، اور خلافت و امارت انکے خاندان میں بہت دنوں تک قائم رہی اسلئے انکے خلاف معاندانہ پزیرد حضرت عائشہؓ و حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کی بہت زیادہ کیا گیا اسکا اثر ہے کہ بہت سے اپنے کو سنی کہنے والے سمجھنے والے بھی اگرچہ حضرت صدیقہؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ سے کسی قسم کا سوچن نہیں رکھتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بدگمانی رکھتے ہیں، اور اُنکی شان میں بے ادبی کی جرأت کر جاتے ہیں حالانکہ یہ بھی رض کا ایک شعبہ ہے، اسلئے حضرت مجد و علیہ الرحمہ نے حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب کی نشر و اشاعت اور اُنکی پوزیشن صاف کرنے کی طرف بھی خاص توجہ میدول فرمائی ہے۔ چند اقتباس ملاحظہ ہوں، و قراول کا مکتوب نمبری ۲۵۱ جو خواجہ محمد اشرفؒ کے نام ہے جو اسی قسم کے مباحث سے بھرا ہوا ہے اور جسکے بعض اقتباسات تفضیل شغین کے عنوان کے ذیل میں گزر بھی چکے ہیں اسی میں حضرت امیر معاویہؓ کے بارہ میں ارقام فرماتے ہیں:-

شیخ ابو شکور سلمیٰ نے اپنی کتاب ”تہذیب“ میں تصریح کی ہے کہ حضرت معاویہؓ اور صحابہ کرامؓ میں سے انکے وہ رفتار جو جنگ میں انکے ساتھ تھے اگرچہ خطا پر تھے لیکن اوُنکی خطا اجتہادی تھی، اور ابن جریرؒ نے مواعن مختص میں کہا ہے کہ حضرت علیؓ سے حضرت معاویہؓ کا نزاع اجتہاد پر مبنی تھا، اور اسکو انھوں نے مہنت کے عقائد میں شمار کیا ہے۔

شیخ ابو شکور سلمیٰ در تہذیب تصریح کر دہ کہ اہل سنت و جماعت برآند کہ معاویہؓ باجمیع از اصحاب کہ ہمراہ او بودند بر خطا بودند و خطائے ایشان اجتہادی بود، و شیخ ابن جریرؒ در مواعن گفتہ کہ منارعت معاویہؓ با امیر از روئے اجتہاد بودہ و این قول را از معتقدات اہلسنت فرمودہ۔

اسکے بعد شارح مواقف کی ایک ”موبم“ عبارت پر تنبیہ اور اُنکی غلطی کی اصلاح فرمانے کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

یہ بات صحت کیساتھ معلوم ہے اور یہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرات معاویہؓ و جعفرؓ اللہ و حقوق السلین دونوں کے پورا کر نہیں خلیفہ عادل تھے۔

قد صح اندر کان اما عا د لانی حقوق اللہ سبحانہ و فی حقوق المسلمین:-

پھر حید سطر کے بعد فرماتے ہیں :-

و در احادیث نبوی با سند و نقایات آمده که حضرت پیغمبر
صلوة والسلام در حق معاویه دعا کرده اند اللهم
علم الكتاب والحساب وقدر العذاب۔ و جائے ذکر
دعا فرموده اند اللهم اجعل له حادياً مهادياً۔ و دعائے
آنحضرت منع مقبول۔

پھر خید سطر کے بعد فرماتے ہیں :-

و امام مالک کہ از تابعین است.... و اعلم علما! یہ
شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمرو بن العاص و بقول
حکم کردہ است..... و ایضا شتم اور اور رنگ شتم کی
و عمرو عثمان ساختہ است.... اے براور معاویہ تنہا دریں
معاملہ نیست نفی از اصحاب کرام دریں معاملہ بادے
شریک اند پس محاربان امیر اگر کفر یا فسق باشند اعتماد
شعروین می خیزد کہ از راه تبلیغ ایشان باریدہ است
و تجویز کنند اب معنی را اگر ندانند بقی کہ مقعوض البطل دین است
پھر چند سطر کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

المهم إلى تخرج کرده که آن منازعت به امر خلافت نموده
بمکه و راستی غارتها در مدت خلافت حضرت امیر موبین
ابن نجف این معنی را از معتقدات اهل سنت گرفته است.

پہنچنے سے بعد فرماتے ہیں :-

المردد في سلم ودين مومن سكوت از ذكر مناجات مولا
 خيمه است طلبه علم و تعلقات و تسبیحات و اعراض از ذكر
 مناجات ایشان خيمه و مورد عید الصلوة والسلام علیکم وعلیٰ

اور احادیث نبویہ میں تشریحات کی سند سے وارد ہوا ہے اس کا مختصر
مقالہ علیہ وسلم نے خواب معاویہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ
اس کو کتاب و حساب کا علم دے اور عذاب سے بچا۔ اور ایک اور موقع پر
حضرت نے ہمیں کہئے دعا فرمائی کہ خداوند اے اس کو ادبی جمہوری بنا
اور حضور کی دعا باریب مقبول ہے۔

اور امام مالک جب انہیں دس سے ہیں! اور اپنے زمانہ میں مدینہ کے سر پرستوں سے انکا فتویٰ ہو کہ حضرت معاویہ اور انکے رفیق عمرو بن العاص کو گالی دینا واجب القتل ہے۔ اور نیز امام مالک نے حضرت معاویہ کی گالی کو حضرت ابو بکر و عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی گالی کے حکم میں قرار دیا ہو یعنی ان کے نزدیک ان دونوں جرموں کی سزا قتل ہی... ہے بھائی! یہ معاملہ تنہا میرا حق نہیں ہو قریباً نصف صحابہ کرام انکے اس معاملہ میں شریک ہیں پس اگر حضرت علیؑ نے جنگ کربلا کو لو کا فر یا فاسق کہا جاتا تو آدھے دین سے انکا دوہنا پڑ گیا جو انہی حضرات کی نقل و روایت پر ہم تک پہنچا ہے اور انعام کو انکی ایسا زندقہ اور عاریبی راضی ہو سکتا ہے جسکا مقصد ہی دین کو بد کرنا ہو۔ امام غزالیؒ نے تعریض کی ہے کہ حضرت معاویہؓ کی وہ جنگ خلافت کی باتیں نہیں تھی بلکہ اسکا تعلق بھی حضرت عثمانؓ کے قصاص ہی سے تھا۔ اور شیخ ابن حجرؒ نے بھی اسکو اہلسنت کے عقائد میں سے لکھا ہے۔

عہدہ برائے اس بارہ میں سلامتی کی راہ اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ صبیحہ کرم کے
بہیمی اختلافات و محاربات کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے اور زبان
کھولی ہی نہ جائے رسول اللہ صلیم کا ارشاد ہے: پیچھے صبیحہ میں جو نزاعات

نیز اسی دفتر کے مکتوب ۵۰۵ میں ارقام فرماتے ہیں:-

وفضيلة الصعبة فوق جميع الفضائل والكلمات و
لهذا المصلحة اولى القرني الذي هو خير
التابعين من تبة ادنى من محبته عليه الصلوة
والسلام

فلا تعدل بفضيلة الصعبة شيئاً كأنما كان
فان ايمانهم بسبب كفة الصعبة ونزول الوحي
بصير شهود ياء (دفتر اول مؤ)

اور اس سے پہلے مکتوب میں فرمایا:-

مثل عبد الله بن المبارك في الله تعالى عنه
اليهما افضل معاوية ام عمر بن عبد العزيز نقلاً
الفبار الذي دخل الف فرس معاوية مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز
كنا من (ص ۱۰۱)

نیز اسی دفتر کے مکتوب ۵۱۱ میں ارقام فرماتے ہیں:-

لا تعدل بالصعبة شيئاً ابا ما كان الا ترى ان
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدارك
فضلوا بالصعبة على من عداهم موالا لنبينا
عليهم السلام وان كان اولى قرناً وعمر
موانيا مع بلوغهما نهايت الدرجات ووصولها
غاية الكمالات سوى الصعبة فلا جرم صاخرها
معاوية خبير من صوابها ببركة الصعبة وسهو
عمر بن العاص افضل من صوابها لما ان ايمان

اور محبت نبوی کی فضیلت تمام دوسرے فضائل و کمالات
سے اعلیٰ و بالا ہے اور اسی واسطے وہ اویس قرنی جو بدلتے تابعین
میں افضل ترین ہیں کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے
پس کسی چیز کو بھی صحابیت کی فضیلت کے ہم پلہ نہ ٹھیراؤ کیونکہ
انکا ایمان تو محبت نبوی کی برکت اور نزول وحی کے مشابہ
کی وجہ سے شہودی ہو گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن المبارکؒ سے سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہؓ
اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ میں سے کون افضل ہے؟ ارشاد فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہی میں معاویہؓ جس گھوڑے
پر سوار ہوئے اسکی ناک میں جو غبار پہنچا وہی عمر بن عبدالعزیزؓ
سے بیہما بہتر ہے۔

محبت کی برابر کسی بھی چیز کو نہ ٹھیراؤ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام محبت ہی کی وجہ
سے ماسوا انبیاء کے اور سب پر فوقیت لے گئے اور اویس قرنی
اور عمر بن عبدالعزیزؓ کو جیسے جیل اللہ حضرات سے بھی افضل
ٹھیرے۔۔۔ حتیٰ کہ محبت نبوی ہی کی برکت سے امیر معاویہؓ
کی غلط رائے اور عمرو بن العاص کی بھول چوک اویس قرنی اور
عمرو بن العاص کی موافقت اور صحیح رائے سے افضل ہوئی، کیونکہ
ان بزرگوں کا ایمان، شرف محبت، و دیدار حضرت

هو لاء الكبرياء صار بالصحة شهوديا بروية
الرسول وحضور الملك وشهود الوحي ومعانيه
المعجزات وما اتفق لمن عداهم هذه الكمالات
التي هي اصول مسائر الكمالات كلها ولو علم وليس
فضيلة الصلوة بهذا الخاصة لم يمنع ما لم
من الصلوة وما اثر شيئا من الاشياء على
هذه الفضيلة والله يختص برحمته من يشاء
والله ذو الفضل العظيم ۵

سکندر رائے غنشد آہے

برزور و زرمیریت این کار

الهم وان لم تخلقنا في هذه النشأة في
قران هؤلاء الا كما بر فاجعلنا في النشأة
الآخرة مختورين في ذمهم بحرمته سيد
المسلمين عليه وعليهم الصلوات والتحيات
والتسليمات ۵ (دفع اول ۱۳)

رسالت، اور معائنہ وحی و ملائک، اور مشاہدہ معجزات و
خوارق کی وجہ سے شہودی ہو گیا اور بعد والوں نے جسکو
صرف سنا اور سکو انھوں نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا،
اور بھلا دو سروں کو یہ چیزیں جو تمام فضاں و کمالات کی اصل
و بنیاد ہیں کہاں نصیب ہوئیں، اور اگر حضرت اویس قرنی
کو محبت کی فضیلت ان خواص و برکات کے ساتھ معلوم
ہو جاتی تو وہ اس کے مقابل میں کسی چیز کو بھی ترجیح نہ دیتے اور پھر کوئی شخص
بھی حاضر فی ہر گاہ نبوت سے زندہ نہ ہو سکتا، لیکن — اللہ جسکو چاہتا ہے
اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے اور وہ بڑے فضل و کرم والا ہے ۵
سکندر کو نہیں دیتے ہیں اپنی نہیں ملتی بزور و زبرد دولت
لے اللہ اگر یہ تو نے ہلکا وہ اس مقدس عہد میں پیدا نہیں کیا،
گمراہت میں انکی جماعت اور انکے گروہ میں ہمارا حضور و فرما
بظہل اپنے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

صحت نبوی کی فضیلت و اہمیت کے متعلق اس قسم کے ایمان افروز مضامین مکتوبات شریف میں
بکثرت ہیں جنکے مطالعہ کے بعد کوئی شخص رخص کی گراہی کا شکار انشاء اللہ کبھی نہیں ہو سکتا یہاں ہم حضرت
مجدد علیہ الرحمۃ کی مذکورہ بالا دعا پر آمین کہتے ہوئے بقصد اختصار انھی چند اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔

سارے مطالعن کا ایک اصولی جواب

شیعوں کے پاس گمراہی کا سب سے بڑا حربہ ”مطالعن“ ہیں اور مکالمات و مباحثات میں بھی دیکھ
گیا کہ وہ جب کسی بحث میں عاجز آتے اور میدان کلام کو اپنے لئے تنگ پاتے ہیں تو فوراً مطالعن صحابہ
پر آجاتے ہیں اور اسی بحث کو وہ اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے بدگمانی،

اور انہی بعض وعدواتِ رفض کی اصل و اساس ہے۔ اور اس گمراہی میں دو سببوں کو بھی شریک کر لیا گیا ہے۔
 بڑا ذریعہ یہی ”مطاعن“ کی اشاعت ہے۔ اسلئے ”مطاعن“ کے جوابات کی طرف بھی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے خاص
 توجہ مبذول فرمائی اور شیعوں کے اُن مشہور ”مطاعن“ کے مفصل جوابات جنکو شیعہ بہت زیادہ اچھا لیتے
 ہیں اپنے اپنے رسالہ ”دور و افق“ کے علاوہ متعدد مکاتیب میں بھی سپرد قلم فرمائے ہیں۔ ان تفصیلی جوابات
 کے علاوہ اپنے تمام مطاعن کا ایک اصولی جواب بھی دیا ہے جسکو ملحوظ رکھنے کے بعد اس سلسلہ کی ساری بحثیں
 کا فوراً ہو جاتی ہیں، اور یقیناً وثیق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مصنفینِ شیعہ نے اس باب میں جو دفتر کے دفتر
 سیاہ کئے ہیں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ یہی ایک اصولی جواب اور نیکو خاکستر کر دینے کے لئے کافی ہے۔
 دفتر دوم کے مکتوب ۹۱ میں واقعہ قرطاس پر کلام کرتے ہوئے از قلم فرمائے ہیں:-

حق تعالیٰ تمکو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے تمکو صواب
 ہونا چاہیے کہ یہ شہر اور اس جیسے اور شہرہاں جنکو فرقہ شیعہ کے
 لوگ حضراتِ خلفاء ثلاثہ اور دیگر تمام صحابہ کرام پر وارد کرتے ہیں
 اور ان شکوک و اعتراضات سے انکو بخرج و مصلحتوں کو بچاتے ہیں،
 اگر یہ کچھ انصاف سے کام لیں، اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی
 صحبت کی فیضیت و اہمیت کو قبول کر لیں، اور جان لیں کہ حضور
 کی صحبت میں رہ کر اُنکے نفوس جو اوہوس سے صاف اور اُنکے
 سببے کیوں اور کدورتوں سے پاک ہو گئے تھے، اور سمجھ لیں
 کہ یہ وہ بزرگانِ دین اور غلامائے اسلام ہیں جنہوں نے دن
 اور رات خفیہ اور علانیہ غرض ہر وقت اور ہر طرح دین
 متین کی تائید و حمایت اور اعلائے کلمۃ اسلام کیلئے اپنی تمام
 پوششیں اور طاقتیں صرف کر دیں، اور حضور رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے کنبے قبیلوں،
 اپنے بال بچوں، اپنی بہن بیویوں کو تنہا چھوڑ دیا، اپنے عزیز و غریبوں

بداں ارشدک اللہ تعالیٰ و ہدایک سوار القراط
 ایں شہر و امثال ایں شہر را کہ جمعے بر حضراتِ خلفاء
 تشریفی اللہ تعالیٰ عنہم و بر سائر صحابہ کرام رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم اپرا
 مے نمایند باین تشکیکات و ایشان میخواهند از
 سر انصاف بیایند و شرف صحبت خیر البشر علیہ علی
 آلہ الصلوٰۃ والسلام قبول نمایند و بداند کہ نفوس
 ایشان در صحبت خیر البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
 از جو اوہوس مزیکی شدہ بودند و سینہ لائے ایشان
 از عداوت و کینہ پاک گشتہ و دانند کہ ایشان اند
 اکابر دین و کہلئے اسلام کہ بذل نمودہ اند طاقتہا و
 خود را و اعلائے کلمۃ اسلام از برائے تائید دین متین
 دیں و ہمارہ و در سر دھیار و گداشته اند عشارہ و قبل
 خود را و اولاد و ازواج خود را و اوطان و مسکن
 خود را و عیون و زرع خود را و اشجار و انہار خود را

ازجہت محبت رسول علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام
ایثار نمودہ اند نفس رسول را بر نفوس خویش ایثاً
کردہ اند محبت رسول را بر محبت خویش و بر محبت
ذریات و اموال خویش و ایثاً اند مشاہدان
وحی و ملک، بیند ہائے معجزات و خوارق تا
آنکہ غریب ایثاں شہادت گشتہ است و علم شاں
عین شدہ ہمہ الذین اثنی اللہ علیہم فی
القرآن المجید و فی اللہ عنہم و رضوانہ
ذالک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل
برگاہ جمیع اصحاب کرام دیں کرامات شریک باشند
از اکابر صحابہ کہ خلفائے راشدین باشند از برگزیدہ
ایثاں چہ و انما ید۔

شرف میں تو میر خاص اکابر صحابہ یعنی حضرات خلفاء راشدین کے متعلق کیا کہا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

پھر حینہ بطور کے بعد ارقام فرماتے ہیں:-

بعد از حصول نظر انصاف و بعد از قبول شرف
صحبت خیر البشر علیہ و علی الہ الصلوٰۃ و التحیات و
بعد از دانستن بزرگیہا و علو درجات اصحاب کرام
علیہم الرضوان آن جماعت اعتراف کنندگان
و تشکیک پیدا آرندگان نزدیک است کہ
ایں شبہات را در رنگ مغالطہ و
سفسطہائے زرا ندوہ تصور نمایند و از درجہ
اعتبار ساقط کنند اگرچہ مادہ غلط از شبہات تخصیص
نکنند و محل سفسطہ را تعین نہ نمایند لا اقل مجمل

اپنے آباد گروں کو، اپنے چشموں اور کھیتوں کو، اپنے دفینوں
اور اپنی نہروں کو ہمیشہ کیلئے خیر آباد کہدیا، اومخوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مقدس کو اپنے نفوس
پر ترجیح دی، اور حضور کی محبت کو اپنی اور اپنے اموال و
اولاد کی محبت پر مقدم رکھا، اومخوں نے وحی کو اترتے او
فرشتوں کو اترتے دیکھا، حضور کے معجزات اور باکی روشن
نشانوں کا انہوں نے بخیم خود مشاہدہ کیا یہاں تک کہ مغیب
انکے حق میں "شہادت" بن گیا، اور انکا علم یقین میں یقین
سے بدل گیا۔ وہی وہ خوش نصیب ہیں جنکی لوح و شاحن تعالیٰ نے
قرآن مجید میں نازل فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اللہ انسے رضی ہوا
اللہ سے رضی ہیں اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ حال مسطور ہے انکا تواتر
میں اور انجیل میں الم، پھر جبکہ تمام صحابہ کرام ان خصائص و فضائل سے

اگر ان اعتراض کر جو انکی نظر میں کچھ انصاف ہوا وہ حضرت
خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی عظمت کو ان لیں اور صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم کی بزرگی اور عالی مرتبی کو جان لیں تو یہ مادہ
بعید نہیں کہ یہ خود ہی اپنے ان شبہات کو ملع شدہ مغالطوں
اور سفسطوں کے رنگ میں دیکھنے لگیں، اور انکو درجہ اعتبار و اہمیت
سے ساقط کر دیں اگرچہ غلط فہمی کے فتنے کی یقین نہ کر سکیں اور نہ
سفسطہ کے محل کو انھی رکھ کر نہ بتا سکیں لیکن کم از کم اجمالاً استفادہ
ضروریہم لئیکہ کہ شکوک و شبہات لا حاصل ہیں بلکہ بہت سی
یہی اور کھلی ہوئی حقیقتوں کے خلاف اور کتاب و سنت سے

سے مردود مطرود ہیں۔

دفعہ دوم مکتوب ۹۷

ابن قدر شاید دانند کہ مودائے ابن تشکیکات
و حاصل ابن شہات بے ما حصل است بلکہ معام
ہدایت و ضرورت اسلامیا است و مردود و
مطرود بکتاب و سنت است۔

اس تمہید کے بعد حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے واقعہ قرطاس پر چند مقدمات قائم کر کے مفصل کلام
فرمایا ہے اور اس سے متعلق شیعوں کے مشہور اعتراض کا تفصیل جواب دیا ہے اور گویا اسکے مقدمات
کی تحلیل کر کے انگلی رکھ رکھ کے بھی بتلادیا ہے کہ کہاں کہاں اس میں فریب دیا جاتا ہے۔ اسکے بعد پھر اسی
اصولی رنگ میں فرماتے ہیں۔

ابن قسم شہات و تشکیکات نزد قیود رنگ آنست
کہ شخص ذی فنون نزد جماعت اہلہاں میاید و
سنگے را کہ محسوس ایشان است بدلائل و مقدمات
زرا ندوہ برایشاں اثبات نماید کہ آن ذہب
است و این بیچارگان چوں در دفع آن مقدمات
موجہ عاجز اند و در تعین مواد آن دلائل قاصر نہاد
در اشتباہ مٹا قند بلکہ یقین بذمیریت آن سنگ می نماید
و جس خود را فراموش می سازند بلکہ متہم میدارند
زیر کی باید کہ اعتماد بر ضرورت حس نماید و مقدمات
موجہ را متہم سازد و در مانع فیہ نیز بزرگی و علو
درجات خلفاء ثلاثہ۔ بلکہ بزرگی جمیع اصحاب کرام
علیہ و علیہم الصلوٰات و التحیات بمقتضائے کتاب و
سنت محسوس و مشاہد است قاطع و طاعت ابن
بزرگواراں بدلائل زرا ندوہ قدح و لعن و در
ایشاں نمایاں طعن ایشاں در رنگ قیو آن

فیقر کے نزدیک ابن شکوک و شہات کی مثال بالکل ایسی ہے
کہ کوئی چالاک اور پر فن شخص جو قوفوں کی کسی جماعت کے
پاس پہنچے اور ایک پتھر کو جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ
رہے ہیں اپنے پر فریب دلائل اور طبع شدہ مقدمات ہی
سونا ثابت کرے اور یہ بیچارے اسکے برتر و برتر دلائل
کے جواب سے عاجز ہونے اور تعین و تشخیص کے ساتھ اسکی غلطی
نہ کر سکنے کی وجہ سے خود شبہ میں پڑ جائیں بلکہ اپنے شاہد
کے خلاف اسکو سونا یقین کرنے لگیں، اور اپنے احاسن
ادراک کو ناقابل اعتماد سمجھ کر پس پشت ڈالیں۔ لیکن
مقلند اور ہوشیار آدمی کا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنی
حس اور اپنے ادراک کی بدانت پر اعتماد کرے اور ان
طبع شدہ ہی مقدمات کو مقابل اعتنا سمجھے۔ بالکل یہی
حال مسئلہ نہ بحث کا ہے کہ حضرات خلفاء ثلاثہ بلکہ تمام صحابہ کرام
کی بزرگی اور عالی مرتبتی قرآن و حدیث کی رو سے جانی ہوگی بلکہ
گویا آنکھوں کی حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش

سنگ است کہ در وجود آن نمایندار
از پرده بریزند

دینا کا ترغ قلوبنا بعد از ہمتنا
وہب لنا من لدنک رحمۃ انک
انت الوہاب ۵

نہیں لیکن نظائر کوش جماعت اپنے طبع شدہ دلائل سے اپنے طعن و قبح کرتی ہیں
اُنکی وہ جرح و قبح بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی عیار اپنے ہاتھ کے پتھر کے ٹکڑے کو
سو ثابت کر نیکی کو بخش کرے اور کہنے "منطقی" دلائل سے سید کو کوئی کوئی بناؤ
مے رب ہمارے! ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی سے
محفوظ رکھو اور ہر گواہی رحمت سے نواز تو ہی ہر نعمت کا بخشنے والا ہے!!

در حقیقت شیعوں کے تمام مطاعن کی حقیقت یہی اور صرف یہی ہے اور اسی کے جان لینے کے بعد تشیع
کا سارا طلسم ٹوٹ جاتا اور اُنکی ابلہ فریبیوں کا پردہ مارتا رہ جاتا ہے۔

حضرت مجدد قدس الشہ سرہ الغریب نے فتنہ رفض اور اسکے مختلف ٹوں کے خلاف اپنے مستقل رسالہ
رد ووافض کے علاوہ مکتوبات شریف میں بھی جو کچھ متفرق طور پر لکھا ہے، اگر اُس سب کو جمع کیا جائے تو
بلاشبہ ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، اس مختصر مقالہ میں ہم نے جو اقتباسات پیش کئے ہیں، درحقیقت انکو
سمندر سے صرف کوزہ بلکہ قطرہ ہی کی نسبت ہے۔

اس "ایرانی فتنہ" کے خلاف اس قلمی جہاد کے علاوہ اپنے لسانی جنگ بھی بڑی پامردی سے کی اور
اگرچہ یہ فتنہ حکومت و دین کے اغوش میں تربیت پا رہا تھا اور گویا "شاہی محل ہی اسکا سرچشمہ بنا ہوا
تھا پھر بھی اپنے بارہائی روس الا شہاد عام سرکوں اور خاص محفلوں میں، مناظروں اور تقریروں میں اسکی
تاریخ بد بکھیرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ہی کی ان مجددانہ مساعی
اور مجاہدانہ سرگرمیوں نے عام مسلمانوں کو اس سیلاب میں بہنے سے بچالیا، ورنہ آج ہندوستان کے نوکر و
مسلمانوں میں "اعداء ابو بکر و عمر" کی تعداد صرف پچاس ساٹھ لاکھ ہی نہ ہوتی۔

اللّٰهُمَّ تَوَدِّمْ قَدَّہٗ وَبَرِّدْ مَضْجَعَہٗ وَاحْشُرْ نَامِعَہٗ

عقیدہ کیشان بارگاہ مجددی کیلئے قابلہ تحفہ

یعنی

سوانح حضرت مجدد الف ثانی

مؤلف

عزیزہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی گوڑھ سپوی مرحوم

اس زمانہ میں بزرگان دین کی سوانح حیات عموماً پیراں نے پرند مریداں می پرانند ہی کے اصول پر لکھی جاتی ہیں، لیکن حضرت مجدد الف ثانی کی سوانح عمری اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں حضرت ممدوح کے حقیقی سوانح حیات، آپ کے سلسلہ ماقبل و بعد کے بزرگان دین، شارح غظام اور خلفائے کرام کے صحیح حالات نیز بعض اہل فقر کے ساتھ پیش آبنوالے اہم واقعات، اور آپ کے زمانہ کے سیاسی انقلابات کما حقہ تحقیق و تنقید کے بعد قلمبند کئے گئے ہیں، اصول و روایت کو پیش نظر رکھ کر ہر روایت کی چھان بین کی گئی ہے، تصوف اور تاریخ تصوف پر قابل دید تبصرہ کیا گیا ہے، حضرت مجدد الف ثانی کے روحانی فلسفہ کو زمانہ حال کے مذاق کے موافق پیش کر نیکی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔

یہ کتاب صرف حضرت ممدوح کی رسمی سوانح عمری ہی نہیں ہے بلکہ تصوف و معرفت کی فلسفیانہ شرح بھی ہے، حضرت امام ربانی کی تعلیمات اور آپ کے علوم و معارف کو آپ کی تصانیف "مبداء و معاد" معارف لدنیہ ————— و فائز مکتوبات وغیرہ سے انتخاب کر کے اس میں نہایت جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد بڑی حد تک حضرت ممدوح کی تعلیم و اصلاح کی خصوصیات و امتیازات سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہر حال اپنے رنگ میں نرالی اور یکنائے روزگار کتاب ہے، کاغذ سفید چکنا، ضخامت ۳۶۰ صفحات قیمت صرف دو روپے (۷۰)

ملنے کا پتہ

مکتبہ الفروغ کسان پوری

الفرقان کا مجدد الف ثانی نمبر

حضرت مجدد الف ثانی چودہویں صدی میں

مقدس اسلام کی عمر جب پورے ایک ہزار برس کی ہوئی تھی اور گیارہویں صدی ہجری کا آغاز تھا اس وقت ہندوستان میں وہ ایک ایسے سخت بھنور میں پھنس گیا تھا اور ایسے فتنوں میں گھر گیا تھا کہ یہاں اس کا بقایا ہی شکل نظر آ رہا تھا، جنت الہی نے اپنی امانت کی حفاظت کیلئے اسی ہندوستان کی خاک سے مجاہد ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کو اٹھایا جنہوں نے اپنی خدا داد مجد انہ نصرت اور مجاہدانہ غیرت سے کام لیکر ان فتنوں کو شکست دی اور الحاد و بیدینی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیا آج بھی نئے نئے ناموں سے وہی پرانے فتنے پھرا بھر رہے ہیں، اور اکبری الحاد و طغیت کے روپ میں آج پھر جنم لے رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانان ہند حضرت مجدد الف ثانیؒ کی لائی ہوئی روشنی راہ کو فراہم کریں اور انہی ہتھیاروں سے پھر ان فتنوں کا ٹکڑا کر ڈالیں۔

چودہویں صدی کے ہندی مسلمان کو اس ربانی روشنی سے آشنا کرنے کے لئے ہی ادارہ "الفرقان" نے "مجدد الف ثانی نمبر" نکالا تھا، اس میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے حالات زندگی اور تجدیدی کارناموں کے متعلق شاہیر علامہ کریم اور ملک کے ممتاز اہل قلم کے قریباً بیس بصیرت افروز مقالے، اور بلند پایہ شعرا کی بارہ نظمیں ہیں۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے معلوم ہو گا کہ اکبری اور دوجہانگیری میں اسلام پر کیا گزر رہی تھی، الحاد کا سیلاب کس طرح اور کن راہوں سے اٹھ اچلا رہا تھا، زمانہ کد جہاں تھا۔ اور پھر حضرت مجدد الف ثانیؒ نے کس غیرت اور یامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا، اور کن تادیبوں اور مجاہدانہ سرگرمیوں سے کام لیکر وقت کی تامتروں کو ان کیوں کو آغوشِ فدا کے سپرد کر دیا اور غیبتِ ملت کو کس طرح اور کن خطرناک موجوں کی زد سے بچا لیا۔

نیز اس نمبر کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس زمانہ کے نفس پرست اور پیشہ ور صوفیوں اور شکم پرست ملائیوں نے ملتِ بیضا کو کس قدر مسخ کر رکھا تھا، اور حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے کس طرح اور کنی بدعات و فحش فحاشیوں کو دین سے علیحدہ کر کے حقِ تجدید ادا کیا اور ہندوستان میں اسلام کو از سر نو زندہ بلکہ سرسبز شاداب کر دیا۔ بہر حال حضرت مجدد الف ثانیؒ کے تجدیدی کارنامے اور احیاءِ ملت کے سلسلہ میں آپ کی مجر العقول مساعی اسلامی ہند کی تاریخ کا عظیم الشان باب ہے اور ملک کے ارباب بصیرت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان حقائق کے رخ سے نقابِ صرفِ مجدد الف ثانی نمبر نے الٹا ہے اور صرف اسی کے مطالعہ سے آپ کو یہ بصیرت افروز واقعات اور تاریخی حالات معلوم ہو سکتے ہیں غماختِ یونے تین سو صفحات سے زیادہ قیمت کا غنیمت اعلیٰ سفید گلیز ڈیڑھ روپیہ (بہر) ایضاً کاغذ قسم دوم سفید رنگ ایک روپیہ رے، محصول اک مع ڈسٹری بیوٹنگ الگ بذریعہ خریدار۔ (اب بہت تھوڑے نسخے باقی رہ گئے ہیں) ناظم کتب الفرقان بریلی

فتح بریلی کا دلکش نظارہ

بیرگزشتہ وقت یہاں کے موسم سوک

خیر منظرہ کی شکل رونما ہو رہی جو محض سیکڑوں میں رضا خانیوں کے مسد
جامعہ رضویہ میں ہوا تھا، بانی منظرہ نے جو بریلی ہی کے باشندہ تھے
اہلسنت کے حق میں زبردست فیصلہ دیا ہو وہ بھی آخر میں دوج
بے ضخامت مع منیمہ ۱۳۶ صفحات قیمت ۸ روپائی ۶

ہدایت ربانی برائے فرقہ رضا خانی

منظرہ لکھا یہ اس عظیم الشان تحریکی اور تقریری
منظرہ کی رونما دہے جو حسام الدین

رضا خانیت پر کاری ضرب

یعنی سارا قلعہ الجہد

اس رسالہ میں تحریک رضا خانیت کی تاریخ اور اسکے انفرادی مقاصد پر
روشنی ڈالی گئی ہے اور رضا خانیوں کے ان قیاسی اعتراضوں کا جواب
دیا گیا ہے جو اکابر علماء دیوبند پر کئے جاتے ہیں نیز رضا خانی مذہب کا
نہایت دلچسپ نوٹ رضا خانی لڑ پھر سے پیش کیا گیا ہے یقین ہے کہ یہی
اس موضوع پر ایسی برہانوں کا کتاب ملاحظہ فرمائی ہوگی ضخامت ۲۰

صفحات کاغذ اعلیٰ قیمت ۶ روپائی ۵

کتب رداریہ و عیسائی

جہنم کی بشارت

بریلی کی طرف سے ایک رسالہ نلم
”موت کا پیغام“ شائع ہوا

محمد منظور صاحب نعمانی حریر الفرقان اور آریہ سماج کے مشہور مایہ ناز منظرہ پنڈت
راجندر جی بھوی کے ایک محرکہ الآثار منظرہ کی رونما دہی مولانا محمد علی کی طرف سے وید کے غیر الہامی

ہونے کی وجوہات اور خاص عقلی دلیل اور سماج کے ابطال میں دس تہا روشن براہیں میں ایک پوری قیمت ۲ روپائی
حدوث روح و مادہ یہ حضرت میرا فرقان دام فیضہ اور پنڈت گوپی چند بھوی کے ایک دلچسپ

منظرہ کی رونما دہی اس میں مدبر مدس نے روح و مادہ کو حادہ جو غیر عقلی و نقلی دلائل پیش کئے تھے قیمت ۱ روپائی ۱
عدم انجیل اس رسالہ میں نہایت زبردست دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جو انجیل خدا کی طرف سے آگئی ہے کہ جناب مولوی

اسی حضرت سچ پر نازل ہوئی تھی وہ دنیا میں کہیں موجود نہیں قیمت ۳ روپائی ۲
جملہ خدا شناسی از حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تمام مذاہب کے متعلق اپنے فتوے اور اپنے اصول سے

اس اسلامی حقانیت اور صداقت کا ثبوت قیمت ۳ روپائی ۲
خود کا فرمہ کرتے ہیں بالکل لا جوابی قیمت ۲

رمایاتی دعائی آٹھ ۱۶۰۲

بیر بھوی کا نادان دوست
طنا ہر ہے قیمت آٹھ آنہ ۱۶۰

الگوکب الہامی
اسکار کشن ثروت کہ خالصا صاحب بریلی

کے فتوے سے لگے کسی حقد کا کج درست نہیں جو سکتا قیمت ۲ روپائی ۱
نئے مجد و کا نیا ایمان اس نے اعداد سنت کو

انگاروں پر لٹا دیا ہے قیمت ۱ روپائی ۱

معمولی کاغذ آٹھ آنے

اس میں قریباً ۲۵ سو صفحات پر حضرت مولانا شاہ

اسبیل تشبیہ کی سوانح حیات آپ کی دینی و ملی خدمات،

عبارت کلمۃ اللہ کے لئے آپ کی جنگ حریت آپ کی تحریک احیاء

توحید و سنت کا نہایت مفصل اور مکمل تذکرہ سچا مبدع

نے آپ کے خلاف جو الزامات تراشے ہیں، انکا نہایت

ضروری قواعد کتب خانہ الفرقان بریلی ضروری قواعد رسالہ الفرقان بریلی

۳، اگر فرمایش کی نوی کتاب بروقت موجود نہ ہوئی تو دوسرے جگہ سے منگو اگر حق الوسع آپ کی فرمایش پوری روانہ کہ ”مجبوری ہم معذور ہونگے۔“

۴۴، اگر پاپس میں کوئی کتاب ناقص پہنچ جا
کی بجائے غلطی سے کوئی دوسری کتاب
دن کے اندر اہل آئینہ کی تدفین

دوم فرمائش کے ساتھ اپنا پورا پتہ لکھا اور
ریلوے سے منگائی ہوں تو اس ریلوے ایجنسی
خوشنما لکھیہ جس سے یا ریل و عمل کر نہیں

۶۰) محصول اک و صرفه یکینگ بر عال میں ہند
الاصورت اشتنا۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

نہ کی اشاعت کیلئے برقرری مبینہ کا دوسرا جفتہ تھا
 ی خاص مجبوری سے تاخیر بھی ہو جاتی ہے نہیں اگر
 ملک پرچہ نہ پہنچے تو آئندہ مبینہ کے شرفاء میں غلط
 دوسرے مبینہ کی تاریخ کے بعد اگر غلطی
 واقع ہوگا۔

دہری شیعہ ہونگے جو الفرقان کے تئیں اٹھیں
اسکے مقاصد کے خلاف نہ ہوں

۴۰. انھوں کا پرچہ
اپنی ضروری چیزیں

ما نظم دست الفرقان بریلی (پوئی)

مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب اور حضرت مولانا اعظمی کے فتوؤں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ علوم شریعت اور خاص کر فقہ فتاویٰ میں ان حضرات کا امتیازی مقام ہے۔ حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب کے متعلق معلوم ہے کہ عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے اور اب جبکہ ضعف پیری اور مرض فالج کی وجہ سے باطل معذور ہو کر اپنے وطن میں مقیم ہو گئے ہیں، علماء و اہل فتویٰ مشکل مسائل میں اب بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حضرت ممدوح اسی حال میں جو اب فوت ہوئے ہیں۔ اور حضرت مولانا اعظمی کی عمومی شہرت اگرچہ ایک وسیع النظم محدث اور فن حدیث کے ایک مفتی کی حیثیت سے ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عام علوم شریعت اور خاص کر فقہ فتوئے میں بھی آپ کا خاص اثر و انوار ہے۔ اب سے قریباً ۱۵ سال پہلے ممدوح کو دارالعلوم دیوبند کی صدارت سونپی گئی تھی لیکن مولانا نے اس وقت کی اپنی دوسری شغلیوں کی وجہ سے معذرت کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک موقع پر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے جس کے مولانا خود بھی ایک رکن ہیں دارالعلوم کی صدارت سونپ دی گئی لیکن مولانا نے بھی کوشش کی، لیکن آپ نے فن حدیث اور نوادر کتب حدیث کی اس میں دلچسپی کو اپنی زندگی کا صرف بنایا ہے اس کی وجہ سے مجلس شوریٰ کی اس پیش کش کے قبول کرنے سے بھی معذرت فرمادی۔ العزیز یہ دونوں حضرات کم از کم ہندوستان میں بالخصوص فتاویٰ کے لیے آخری مرجع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوض سے استفادہ کی امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ عرصہ تک توفیق عطا فرمائے۔

BOMBAY, ANDRAT TRANS-

PORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, BHANDARI STREET (CHAKLA) BOMBAY-3

اُردو یونیورسٹی کی تجویز

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

اُردو دنیا کی اہم زبانوں میں سے ہے۔ اور اس کے بولنے والوں کی تعداد شمالی چین اور انگریزی کو چھوڑ کر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اُردو بولنے والوں کی آبادیاں مصری، قدیم برٹش گیانا، ٹرینیڈاڈ، جنوبی اور مشرقی افریقہ، انگلستان، عدن، افغانستان، پاکستان، مارشیس، برما، ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔

..... اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ یہیں پلی اور بڑھی اور یہیں سے مختلف ملکوں میں پھیلی۔ پچھلی مردم شماری کی رو سے ہندوستان میں اُردو کے بولنے والوں کی تعداد ۲۳ ملین ہے لیکن روزنامہ 'ملاپ' کا خیال ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان اُردو کا گھر ہے اور اس کے بولنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہندوستان میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُردو کا مستقبل اصلاً ہندوستان سے وابستہ ہے اور اس کے تحفظ اور ترقی کی ساری ذمہ داری ہندوستانی عوام کی ہے۔ اُردو کو جو دولت اڑٹا ملی ہو وہ مشترکہ تہذیب کی دولت ہے۔ اس نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا ہے انقلاب کی چنگاریاں روشن کی ہیں غریبوں کو جگایا ہے۔ ایک بہتر سماج بنانے کی کوشش کی ہے دل میں ٹھنڈک اور نظر میں وسعت پیدا کی ہے۔ وہ اتحاد اور سالمیت کی زندہ علامت ہے اور اس کے نقصان میں دراصل پورے ملک کا نقصان پوشیدہ ہے۔

عہ خواجہ صاحب کی یہ تحریر زیادہ طویل تھی ذیل میں اس کا اختصار دیا جا رہا ہے۔ (الفرقان)

۱۔ ملاپ نئی دہلی سبوالہ قومی آواز لکھنؤ مورخہ ۲۱ دسمبر ۱۹۷۱ء

کسی ملک کی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہے اور ماہرین اس پر متفق ہیں کہ طالب علم کی زبان اور تعلیم کی زبان میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور وہ تعلیم یکسر بے وقعت اور بے معنی ہے جو مادری زبان میں نہ دی جائے یا جو اپنی تمدنی بنیادوں سے نا آشنا ہو۔ تعلیم کا مقصد چند کتابوں کو حفظ کر لینا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد شخصیت کی تعمیر اور جذبات کی تہذیب ہے۔ اس کا مقصد فرد اور جماعت کے درمیان سچی ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اور خوابیدہ صلاحیتوں کو اس طرح ابھارنا اور سنوارنا ہے کہ طالب علم اپنے سماج کی ذمہ داریوں کو خندہ پیشانی سے اٹھا سکے۔ زبان ایک تہذیبی عمل ہے جس کے ذریعے سماج کی تہذیبی قدروں کا اعلان اور اظہار ہوتا ہے اور جو اس کے وجود قومی اور خوش حالی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ملٹن نے لکھا تھا کہ :

"کوئی تاریخی شہادت ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سلطنت یا مملکت اس وقت تک اوسط درجے کی خوش حالی اور فلاح سے محروم نہ ہو جس وقت تک کہ اس کے افراد اپنی زبان کو پسند کرتے ہوں یا اس کی طرف کافی توجہ دیتے ہوں۔"

دہشتی زندگی کی تربیت کے لئے جو اصل معنوں میں انسانی زندگی ہے، مادری زبان میں تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ جاپان نے اپنی ملی اور تہذیبی دولت کو عام کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ مغربی علوم کو سیکھنے کے لیے مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنائے۔ یہ اس کی ترقی اور خوشحالی کا راز ہے اور اسی کی وجہ سے آج تخلیقی فکر اور صنعت و حرفت کے میدان میں وہ بہت سے ملکوں سے آگے ہے۔

قومی تعلیم کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ تعلیم مادری زبان میں دی جائے۔ یہ اتنا سیدھا سادہ اور فطری اصول ہے کہ اس کے سمجھانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی سے کہیں کہ پاؤں سے چلنا چاہیے اور آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، لیکن ہندوستان میں جو غلط طریقہ تعلیم انگریزوں کی بدولت مروج رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی واضح اور برہنہ بات کے لیے بھی دلیل لانا ضروری ہے۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بخاری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جرمی میں سفر کرتے ہوئے ایک جرمن

پادری سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو میں اس نے پوچھا۔ ”آپ کے یہاں کس زبان میں تعلیم ہوتی ہے؟“ انہوں نے جواب دیا۔ ”انگریزی میں“ پادری نے کہا۔ ”یسوع کی قسم! کبھی ہزار برس میں بھی آپ ترقی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔“

جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے ہندوستان کے آئین و دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اسے اپنی مادری زبان (اُردو) میں حاصل کریں۔ جب تک یہ دستور زیرِ عمل ہے یہ حق دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی۔ اسکول کے بعد ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کی منزل آتی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسکول میں تعلیم مادری زبان میں ہو اور ثانوی اور اعلیٰ سطح پر یہ رشتہ کٹ جائے۔ اور پھر ایک نئی زبان میں تعلیم حاصل کی جائے اسی لیے ایجوکیشن کمیشن نے اپنی رپورٹ (۶۶-۱۹۶۴ء) میں لکھا ہے کہ چونکہ ہم نے اسکول کی سطح پر علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم مانا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ زیادہ استعمال تعلیم کی اعلیٰ سطح پر بھی ہو۔ (ص ۱۳) جذباتی ہم آہنگی کی جو کمیٹی قائم ہوئی تھی۔ اس نے بھی یہ ہی کہا تھا کہ علاقائی (یا مادری) زبان کا استعمال ابتدائی سے اعلیٰ سطح تک قومی یک جہتی کے لیے لازمی ہے۔ جون ۱۹۶۲ء میں اس کی تائید قومی یک جہتی کاؤنسل نے کی اور کہا بغیر علاقائی زبانوں کی مدد کے ہماری یونیورسٹیوں کے دانش ور عوام سے کوئی رشتہ اور تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ جو جمہوری اشتراکیت کی بنیادوں کو استوار کرنے کے لیے از بس ضروری ہے۔

ایجوکیشن کمیشن نے یہ بات اپنی رپورٹ میں صراحت سے لکھی ہے کہ ہندی یا انگریزی کو آڑ بنا کر علاقائی زبانوں کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے۔ ہندی، غیر ہندی علاقوں کی مادری زبان نہیں بن سکتی۔ اور انگریزی، پورے ملک کی ضروریات کے پیش نظر ابد الابد تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس نے یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اُردو ہر چند کہ عوام میں علاقائی زبان نہیں ہے لیکن اس کی ہندوستان گیر اہمیت ہے اور ہر تعلیمی سطح پر اس کی اہمیت افزائی کرنا چاہیے۔ (ص ۱۵)۔ آگے چل کر اس رپورٹ نے اس پر زور دیا ہے کہ اقلیتوں کی دلدادگی اور ان کے مفاد کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اُردو میڈیم کے

کالج اور دوسرے ادارے ہوں اور ان کے قیام کی نہ صرف اجازت ہو بلکہ ان کی ہمت بڑھائی جائے (ص ۲۹۲)۔ اسی طرح کانگریس ورکنگ کمیٹی نے اپنے اجلاس منعقدہ نئی دہلی ہر اگست ۱۹۲۹ء کی تجویز میں یونیورسٹی کی سطح پر اردو کو صوبائی یا علاقائی زبان کی حیثیت سے تعلیم کا ذریعہ مانا ہے۔ ۷ ارمی ۱۹۵۳ء کی تجویز میں پھر اس پر صراحت کیا ہے کہ آئین کے آٹھویں شدول کی خاص زبانوں میں اردو بھی شامل ہے اور اس کو قومی زندگی میں "مناسب جگہ" ملنا چاہیے۔ ۱۵ ارمی ۱۹۵۸ء کی تجویز میں خاص طور پر یہ وضاحت کی ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ علاقائی زبان کی حیثیت سے اردو کو تسلیم کرے اور اس کے استعمال کی تمام ضروری سہولتیں ہم پہنچائیں۔ ۲۴ فروری ۱۹۶۵ء کی تجویز میں لکھا ہے کہ آل انڈیا سروس کے جملہ امتحانات علاقائی زبانوں میں بھی ہوں۔ اور امیدواروں کو یہ اختیار ہو کہ وہ جس علاقائی یا قومی زبان کو چاہیں اختیار کریں۔

ان بیانات اور واقعات سے معلوم ہو گا کہ اب ہر سطح پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہمیں ذریعہ تعلیم کے لیے چودہ قومی زبانوں میں سے کسی ایک ہندوستانی زبان کو انتخاب کرنا ہے۔ اس میں انگریزی کا قدم درمیان میں نہیں ہے (رپورٹ سرکاری زبان کمیشن ۱۹۵۶ء۔ ص ۹۲ و ۹۹ و ۱۰۱) اس تجویز پر کہ تعلیم علاقائی یا مادری زبان میں ہو، عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ گجرات میں زیادہ تر تعلیم گجراتی میں ہو رہی ہے۔ شمال ناڈو میں شمال پرزور دیا جا رہا ہے۔ پونا اور کراٹھک کی یونیورسٹیاں علاقائی زبانوں میں تعلیم کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ اندھرا کے اردو کالج میں ساری تعلیم اردو میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں پنجابی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے جس میں تمام اعلیٰ منزلوں پر پنجابی ہی ذریعہ تعلیم ہے۔ اب اردو والوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ چودہ قومی زبانوں میں سے کس زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے؟ اردو کو؟ یا آسامی، بنگالی، گجراتی، ہندی یا کنڑ کو۔ انتخاب اردو یا انگریزی میں کرنا نہیں ہے بلکہ اردو یا آٹھویں شدول کی جدید ہندوستانی زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو انتخاب کرنا ہے۔

مجھے یقین ہے اردو والوں کا فیصلہ اردو کے حق میں ہوگا جو ان کی مادری زبان ہے اور جو ہندوستان کے میں ریاستی، قومی زبان ہے۔ اسی کے ذریعے ہم اپنے تمدنی نصیب کو پاسکیں گے اور علم کی تخلیق توانائیوں کو وسیع تر علاقے میں پھیلا سکیں گے۔ یہ جمہور کا دور ہے اور ہمیں پورے سماج کو ساتھ لے کر چلنا ہے اُن کی رہنمائی اُس تعلیم سے نہیں ہو سکتی جو صرف چند خواص کے لیے محدود ہو۔

ان مقاصد کو حاصل کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم ایک اردو یونیورسٹی قائم کریں اور اس کو نئے ہندوستان اور نئی سائنسی تہذیب کا مرکز بنادیں۔ یہ ہماری مشترکہ زندگی کی آئینہ دار اردو کے اتحاد پسندانہ کردار کی منظر اور معلوم جدیدہ کی اعلیٰ دانش گاہ ہو۔ اس کا مقصد ایک ایسے متحرک ہندوستانی معاشرے کی تخلیق کرنا ہو جس میں جو شکر دار کے ساتھ ساتھ فکر تازہ اور جرات اندیشہ ہو، اور جس کی بدولت نئے صبح و شام پیدا ہو سکیں اور اس قدیم ملک میں علم و ہنر کی بہترین روایات زندہ ہو جائیں۔

اردو یونیورسٹی کسی ایک مذہبی طبقے سے وابستہ نہیں ہوگی۔ اردو کا کردار سیکولر رہا ہے اور اس کے بنانے اور سوار کرنے میں ہندو مسلمان، سکھ، عیسائی سب برابر کے شریک رہے ہیں۔ یہی خصوصیت اردو یونیورسٹی کی بھی ہوگی۔ اس کے دروازے بلا امتیاز مذہب و ملت ان تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوں گے جو اپنی مادری زبان یعنی اردو میں جدید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔

اردو یونیورسٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف اردو کی تعلیم ہوگی یا اس کا تعلق دوسری اہم زبانوں سے نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم و فنون اردو کے ذریعے پڑھائے جائیں گے۔ فلسفہ سائنس کا ہوگا۔ لیکن جس طرح انگریز اسے لاطینی کے بجائے انگریزی میں پڑھتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد درس نظامیہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔

وہ رات ہو چکی، وہ فسانے گزر گئے

بلکہ جس طرح انگریز شوپن ہار یا لٹشے کا فلسفہ جرمن کے بجائے انگریزی میں پڑھتے ہیں،

اسی طرح ہم اسے اردو میں پڑھیں گے۔

اردو یونیورسٹی کے طلباء صرف اردو ہی سے واقف نہیں ہوں گے بلکہ وہ انگریزی اور ہندی بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اسی کی سہارت ان زبانوں میں زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ وہ اپنی زبان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اور ایک زبان کو اچھی طرح جاننے کے بعد ہی دوسری زبان اچھی طرح سیکھی جاسکتی ہے۔ بالینڈ چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں ہر بچہ بڑا پیار زبانیں جانتا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کم سے کم تین زبانوں سے واقف ہوں۔ بلوری زبان سے ہماری صاحبِ سلامت دور کی نہ ہو۔ بلکہ وہ ہمارے دل اور دماغ کے ریشے ریشے میں زندہ ہو اور ہمارے شخصیت کا ایک ضروری حصہ ہو۔ دوسرے ہم سرکاری زبان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جہانگیر ہندی کا تعلق ہے اردو ہندی سے ہندوستان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہے اور اگر ہمیں جمہوریت اور یونیورسٹی سفر کے تجربوں کو کامیاب بنانا ہے تو ان دونوں زبانوں کو اور زیادہ قریب لانا ہو گا۔ دستور کی دفعہ ۳۵ میں لکھا ہے کہ ہندی زبان کا ایک وسیع تصور سامنے رکھا جائے اور اس کو اس طرح ترقی دی جائے کہ وہ ہندوستان کی مختلف تہذیبوں کے اظہار خیال کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی اردو کے لیے ایک بڑا موقع ہے وہ اپنی طنساری اور عوام دوستی سے نہ صرف یہ کہ ہندی پر بڑا اثر ڈال سکتی ہے بلکہ اس کا رخ بھی متعین کر سکتی ہے۔ تیسرے ہم ایک یورپی زبان پر قدرت رکھتے ہوں جس کی بدولت نیا دنیا کے قدم بہ قدم چل سکیں۔ اس زمرے میں برسات موجودہ انگریزی ہی آسکتی ہے۔

ہم اس دور میں ہر چیز کو ترازو میں تولنے لگے ہیں اور جدھر لپٹھک جاتا ہے اُدھر خود بھی ٹھک جاتے ہیں۔ یہ نقد سودے کا اصول اگر زندگی پر حاوی ہو گیا تو ہماری زندگی بڑی بے کیف اور غیر مہذب ہو جائے گی۔ ہم مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس سے ہمیں ملازمت نہیں ملے گی۔ یہ رونا صرف اردو کا نہیں بلکہ پوری قومی زندگی کا روتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ذہنیت کا رفرما ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے

سامنے زندگی اور تعلیم کے وہ اعلیٰ مقاصد نہیں جو اسے با معنی اور با مقصد بنا دیتے ہیں۔ ہم بادی زبان کی تعلیمی اہمیت سے بے خبر ہیں اور کل تہذیبی زندگی میں اس کا جو مقام ہے اس کے شناسا نہیں۔ روٹی کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ بارہویں صدی عیسوی سے جب سے یونیورسٹیوں کا تصور وجود میں آیا ہے۔ روزگار کی اہمیت پیش نظر رہی ہے (۱) لیکن اس کے ساتھ ذوقی صلاحیت اور تہذیبی مطالبے بھی نہایت درجہ اہم ہیں۔ بے روزگاری کا مسئلہ اتنا آسان نہیں۔ یہ کسی زبان کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے طے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس سے کہیں بڑا معاملہ ہے۔ یہ سارے ملک کی معاشی تنظیم کا مسئلہ ہے۔ پیداوار کی اور دولت کی مناسب تنظیم اور بہتر تقسیم کا مسئلہ ہے۔

صنعتی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان، آسامی اور بنگالی، ہندی اور اردو کے درمیان عصبیت ختم ہو کر رہے گی۔ اس لیے کہ اس وقت کارکردگی کا جو نیا اخلاق ابھرے گا اس میں یہ دیکھنا ہو گا کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے اور کون لائق انجینئر۔ یہ نہیں کہ اس نے تعلیم اردو میں حاصل کی ہے یا کسی علاقائی زبان میں اور چونکہ اردو کی بین ریاستی حیثیت ہے اس لیے اردو کے ذریعے پڑھے ہوئے ڈاکٹر اور انجینئر کی کچھت ملک کے ہر حصے میں ہوگی بشرطیکہ وہ اہلیت اور لیاقت رکھتا ہو۔

اردو یونیورسٹی اگر قائم ہوگی تو اس کے ذریعے اردو کے ریاستی اور علاقائی مفادات کو بھی تقویت پہنچے گی اور کئی ریاستوں میں اس کو جائز مقام مل سکے گا۔ یہ گویا اس ضمن میں پہلا ضروری قدم ہے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہماری فلاحی اور جمہوری حکومت ۲۳ ملین آبادی کو یکسر نظر انداز کر دے یا ان کے روزگار کا خیال نہ رکھے۔

اگر آپ کو نئے ہندوستان کے ترقی پسند ہونے اور قومی تعلیم کے جمہور پسند ہونے پر یقین ہے تو اردو یونیورسٹی کا تصور آسانی عمل میں آ سکتا ہے۔ آپ کی جدوجہد اس لیے کامیاب ہوگی کہ یہ مخالفہ اردو والوں کی امانت اور آرزو ہے۔ یہ تعلیم کے صحیح اصولوں پر مبنی ہے اور اس سے ملک کی تعلیمی تقدیر وابستہ ہے۔ یہی طریقہ تعلیم ایسا ہے جو فطرت کے عین مطابق اور نئے ہندوستان کے سلاطت سے ہم آہنگ ہے۔

NICE BOOKS IN ENGLISH

WHAT ISLAM IS?	8/-
by Moulana Manzoor Nomani	
ISLAMIC FAITH & PRACTICE	8/-
by Moulana Manzoor Nomani	
MUSLIMS IN INDIA	8/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
ISLAM & THE WORLD	13/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
QADIANISM A CRITICAL STUDY	7/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
TEACHING OF ISLAM	11/50
by Hazrat Moulana Zakaria	
WESTERN CIVILIZATION ISLAM	
AND MUSLIMS	12/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
TALES OF THE PROPHETS	2/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
ISLAM THE ONLY WAY	-/60
by Moulana Abul Hasan Ali	
RELIGION AND CIVILIZATION	5/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
SIX FUNDAMENTALS	-/60
FUNDAMENTALS OF ISLAM	1/50
by Moulana Ashiq Ishaq	
VIRTUES OF SALAT	by Moulana Zakaria
VIRTUES OF HOLY QURAN	3/50
VIRTUES OF TABLIGH	-/60
STORIES OF SAHAB	4/25

مختلف موضوعات پر اہم اور مفید کتابیں

45/-	تفسیر ابن کثیر مثنوی کامل
20/-	اشف الرحمن مع تفسیر القرآن و تفسیر قرآن
40/-	تفسیر بیان القرآن مترجم کالی میٹ
40/-	تفسیر حقانی مکمل مترجم
19/-	تفسیر موضح القرآن مجلد
2/50	نجدین عظام اور ان کے علمی کارنامے
4/-	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
2/-	ہندوستانی مسلمان
50/-	علم جدید کا چیلنج
50/-	طوفان سے ماحول تک
2/-	قادیانیت
50/-	اسلامیت اور غیریت کی تشکیش
50/-	سلم پرسنل لا اور اسلام کا عالمی نظام
10/-	حیات عبدالحی
8/-	ارکان اربعہ
2/50	عالم عربی کا المیہ
2/50	نقوش اقبال
4/-	ترکیہ نفس
28/-	ترجمان السنہ کامل غیر مجلد
2/50	نصرۃ الحدیث
50/-	تلمیذی انساب سادہ (اعلاؤ فضائل درود)
14/-	مکمل چرمی 11 بلا شک
2/-	اشرف المواقف
1/60	اصلاح الرسوم
1/50	عمال قرآنی
4/-	تقویت الایمان
2/50	زاد مغرول
2/50	کاروان مدینہ

مکتبہ کائنات، مکتب خانہ الفتوان، کچھری روڈ، لکھنؤ

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 39 NO. 3, 4

Regd. No. L-353

پکوان کے
عُمرہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کاتیل
۳۰۰ روپے ۵۰ روپے ۱۰ روپے

عُمرہ وناستی
۳۰۰ روپے ۱۶ روپے ۱۰ روپے

ستلوا، ستل کاتیل
۳۰۰ روپے ۵۰ روپے ۱۰ روپے

ماٹھ عالس ناریل کاتیل
۳۰۰ روپے ۱۰ روپے ۱۰ روپے

کوکو جلا

صاف کیا ہوا ناریل کاتیل
۳۰۰ روپے ۵۰ روپے ۱۰ روپے

امی ساڈ تیل

۳۰۰ روپے ۱۰ روپے ۱۰ روپے

اسد سر: بستی

هَذَا لِلنَّاسِ بَيْنَهُمُ الْهُدَى وَالْفُرْقَانُ

الفستان (بریلی)

مُرتَبَةً

مَنْ مَنَظَرُ مَنْ مَنَظَرِي رَحِمَ اللَّهُ رَحْمَةً

مکتبہ الفستان بریلی
مین بریلی علی بنی کلابین بیت مین

سلسلہ زبدعت اہلبیت میں مکتبہ الفرقان کی مطبوعہ

شرک و توحید | اذا عادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ صاحب کے ایک نظریہ عربی مقالہ کا ترجمہ ہر قیمت ۱۰ روپائی

اسلامی توحید | توحید و شرک کے مابین قائلہ دید سالہ ہر قیمت ۱۰ روپائی

وغیرہ کا نہایت مؤثر و صرف قرآن سے کیا گیا قیمت ۳۰ روپائی

ہماری گیارہویں | توحید و وحدت کی

مقالہ اور شرک کی مذمت میں غوث اعظم علیہ السلام کی

گیا و مضامین کی کتابوں کا مجموعہ

جس کے لئے کہیں قیمت ۱۰ روپائی

حاضر نظر اعتدال | مولانا محمد منظور صاحب

کے دس حصے پر مشتمل ہے

الفرقان کا مختصر مطالعہ

مقالہ قیمت ۱۰ روپائی

امعان النظر فی | اذان القبر

مقالہ قیمت ۱۰ روپائی

قبر پر اذان دینے کی بدعت راجح ہوگی

ہے اسکے دس حصے مولانا محمد منظور صاحب کا قائلہ دید

رسالہ ہر قیمت ۱۰ روپائی

تمام مروجہ اسلامی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور صحابیان بدعت کی تمام

ابواب پر کھل کر چاک ہو جاتا ہے قیمت ۳۰ روپائی

تاریخ میلاد | اس کتاب میں مروجہ میلاد و قیام کی مکمل تاریخ

اور معصی سرگزشت لکھی گئی ہے کہ ان کو یک اور کیوں ایجاد کیا گیا اس کے

اجداد کیا یہ لوگ گندم بک کے تھے، ہر زمانہ کے علمائے اس کے متعلق کیا

خیالات ظاہر کئے، اخیر میں مدیر الفرقان کا ایک مضامین بھی شامل ہے

مجلس میلاد کے متعلق علماء دیوبند کا معتدل مسئلہ بیان کیا گیا ہے

۴۰ صفحات قیمت ۱۰ روپائی

مروجہ مجالس نبوی اور محافل میلاد پر تبصرہ | ایک محققانہ

مقالہ ہے جو ایک بدایونی مولوی صاحب کے میلادی مضمون کے جواب میں

لکھا گیا ہے باوجود اختصار کے قائلہ دید اور فیصلہ کن ہے

قیمت ۱۰ روپائی

تجربہ | دسویں دفعہ ہر قیمت ۱۰ روپائی

بعد الموت کے بدعت اور نجات

جو نیکے ثبوت میں مدیر الفرقان

کا رسالہ ہے جس میں

کی کتب مقبرہ کے علاوہ

خود مولوی احمد رضا خان

صاحب کے اقوال سے بھی

ثبوت دیا گیا ہے قابل دید

ہے قیمت ۱۰ روپائی

شمار حقیقی | اہلبدعت کے

کرامۃ عقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریع یعنی شریعت مقرر کر نہیں سکتا

تھے، جس چیز کو چاہتے تھے صرف سے حرام کر سکتے تھے اور جس

چاہتے حلال کر سکتے تھے، جسیر چاہتے کوئی چیز فرض کر دیتے

جس سے چاہتے کوئی فرض ساقط کر سکتے تھے، اس خیال پر

کے رد میں ایک محققانہ رسالہ ہے جس میں اہل بدعت کی تمام

چیزوں کا نہایت شافی جواب دیا گیا ہے جو وہ اس مسئلہ

میں پیش کرتے ہیں قیمت ۳۰ روپائی

چند سالانہ
قسم اول کا غذا اعلیٰ درجے کا
قسم دوم
ممالک غیر سے
قسم اول ساٹھ لاکھ
قسم دوم
ماہنامہ
الف سکن
(بریلی)
× × × × ×

جلد ۶ | بابہ ماہ رجب و شعبان و رمضان ۱۳۵۸ھ | نمبر ۸۰-۹۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں :-

تایخیر سے شائع ہونا الف سکن کیلئے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بالخصوص جب کوئی خاص نمبر زیادہ اہتمام سے نکالا گیا ہو یا کسی پچھلے کوئی خاص خصوصیت ہوئی ہو تو وہ اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود ہمیشہ ہی پہلے دو مہینے کی تاخیر سے شائع ہو سکتا ہے۔ سالانہ حصہ ۱۳۵۸ء شہید مجاہد العثمانی غیر سرب بھی بہت کافی لکھتے ہوئے تھے اور اب یہ پچھلے ہی جو اس وقت جناب کے پیش نظر ہو اور جس میں خاکسار تحریک کے متعلق میرا وہ بسیط مقالہ پورا شائع ہو رہا ہے جس کا وعدہ اب سے کئی مہینے پہلے کیا گیا تھا۔ اور جس کا ناظرین کو شاید انتظار تھا پورے دو مہینے کی تاخیر سے نکل رہا ہے۔ محترم ناظرین کو اس سے جو رحمت بلکہ غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے یہ نہیں ہو کہ ہم کو اس کا احساس نہ ہو۔ احساس ہی نہیں ہو کہ تو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہو۔ ہکوانہ ازہر کہ رسالہ کے مضامین سے ناظرین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مہینوں کے انتظار کی تکلیف پہنچتی ہو اور اسی واسطے انہیں سے بہت سے عاجز اگر خریداری سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ الف سکن کے اس چھ سالہ دور میں جو حضرات خریدار ہوئے ان کے بعد پھر نہیں ہوئی انکی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہوئی اور ان میں اکثر وہی ہیں جو اس تاخیر اشاعت اور عدم پابندی وقت ہی سے تنگ آکر خریداری کو دست کش ہوئے۔ اب آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ خود ہم کو اس کا کس قدر احساس ہو گا۔ کیونکہ قطع نظر فرض شناسی سے یہاں تو اپنے مفاد اور اپنی غرض کا بھی سوال ہے۔ اندر میں حال آپ خود خیال فرمایئے کہ وقت شائع کر نیکے لیے اپنی کوشش میں ہم کیوں کوئی کمی کرتے ہو گئے۔ حقیقت یہ تاخیر ایسی ہی وجوہات سے ہوتی ہے جن پر پوجہ اپنی مجبوریوں کے ہم قابو پانے سے عاجز رہتے ہیں۔

اس پر چہ پر جو کچھ گزری اس کا مختصر حال یہ ہے کہ

ہادی الاخریٰ میں میں نے اپنا یہ مقالہ "خاکسار تحریک مذہب سیاست کی روشنی میں" لکھنا شروع کر دیا تھا اور جس قدر لکھا جا چکا تھا وہ کتابت کیلئے بھی دیدیا گیا تھا۔ اور خیال یہ تھا کہ تیاری کیساتھ ہی اس کی کتابت بھی جائیگی۔ کتاب صاحب ہادی الاخریٰ کے پھر یہی کتابت سے خارج ہو کر چند دنوں کیلئے اپنے وطن گئے۔ ابتدائے تو یہ جان صرف اتفاقی تھا اور چند ہی روز کے لیے۔ لیکن اس کی انتہائی ناہوشی پر ہوئی اور انھوں نے وہیں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا۔ اور یہ یہ تاخیر جو اب کے دو نمبر سے ہفتہ ہیں یکھنٹا مریض ہو گیا ہر فرنگی

سخت تھا کہ پانچ چھ روز عذابی قطعاً بند رہی، لیکن حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم سے صرف دو ہفتہ ہیں اس سے بچا
 ل گئی۔ اب کسی اور کتاب کی تلاش شروع ہوئی۔ پہلے کتاب صاحب سے ایسی ہو چکی تھی، بریلی میں بستی سے کوئی کتاب "الفرقان" کے
 معیار کے نہیں ہیں اس لئے باہر سے بلانا ناگزیر تھا چنانچہ امر دہرہ سے منشی معراج الہی صاحب کو بلا یا گیا جو کبھی پہلے بھی کافی عرصہ تک
 "الفرقان" لکھ چکے ہیں اور وہ وسط شہان میں آگے۔ قریباً آٹھ۔ دس دن ہی انھوں نے کام کیا تھا کہ وہ بھی علیل ہو گئے اور جب
 علامت برآمد ہوئی گئی تو ان بچا بروں کو بھی اپنے وطن چلا جانا پڑا۔ اب چونکہ دیر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ہوتی جا رہی تھی اس لئے خط کی
 اچھائی بریلی کے خیال کو نظر انداز کر کے بریلی ہی کے کتاب صاحبان سے کیفیت ما انفق کام لینا شروع کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ حسب
 جس قدر وقت مل سکا وہ لے لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجا اب کو قلم اور طرز تحریر کی تبدیلی کا احساس تھا اس طرح خدا کا کہے اب سوال کو
 اس کی کتاب مکمل ہو سکی ہو اور توقع ہو کہ اخیر سوال تک تیار ہو کر روانہ ہو سکے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ان حوادث و واقعات کے علاوہ اسی عرصہ میں پریس کے مصلح سنگ بھی کافی دنوں بیمار ہو کر پریس میں وہی ایک مصلح
 ہیں۔ نیز اوّل رمضان مبارک میں یہ ناچیز دوبارہ مریض ہوا، رفیق کرم مولوی محمد عطار اللہ صاحب فاضل بھی علیل رہے پھر انہی
 دنوں پریس کے پرانے مشین میں نے اپنا تعلق پریس سے منقطع کیا اور آٹھ وٹل روز کے بعد دوسرا مشین میں دہلی سے بلایا جاسکا
 یہ تھے وہ عوارض و حوادث جن پر قابو پانے سے ہم عاجز رہی اور انھیں وجہ سے پرچہ میں اس قدر تاخیر ہوئی۔ پس
 اگر مشکلات اور یہ قدرتی مجبوریوں آپ کے نزدیک بھی مشکلات اور مجبوریوں ہوں تو امید ہے کہ اس تاخیر میں کسی حد تک
 ہم کو محضہ تصور فرمائیں گے باقی آپ کو اختیار ہے۔

اور کاش اگر کسی وقت بھی ہو کہ یہ اندازہ ہوا ہو تاکہ اس قدر تاخیر ہو جائیگی تو ہم اپنے تمام ناظرین کو خطوط کے ذریعہ اس صدمت
 حال سے اطلاع دیدیتے لیکن اس کا قطعاً اندازہ نہ ہو سکا اور پراپرٹی خیال اور یہی امید رہی کہ انشاء اللہ ہفتہ دو ہفتہ میں
 پرچہ روانہ ہو سکے گا۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی ایک شکل ختم ہوئی اسکی جگہ دوسرا مانع پیدا ہو گیا اور اس طرح موانع و مشکلات کا سلسلہ
 اتنا جاری رہا۔ صدق اللہ عزوجل ام لا انسان ما تمشی قلہ الا سخرتہ و لا العلیٰ ؎

دوستوں کے شکایتی خطوط:-

اس عرصہ میں بہت سے احباب کے شکایتی خطوط بھی آئے جن میں سے اکثر کا جواب ناظم صاحب نے دیا لیکن جب ایسے خط
 کا روزانہ ادب پہنٹ گیا اور وقت میں سب کے جواب کیلئے نگاش نہ تھی تو جن احباب کے تعلق سے یہاں تک کہ وہ اپنے خصوصی تعلق
 کی وجہ سے عدم ارسال جواب کو برداشت کر سکیں گے اور زیادہ ناراض نہ ہوں گے، تو صرف ان کی غیر متزلزل محبت ہی
 کے اعتماد پر بالآخر ان کو جواب دینا بند کر دیا، امید ہے کہ وہ احباب یہاں کی معذوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاف
 فرمائیں گے۔

دو مہینے کے بجائے تین مہینے۔

پہلے اس ممبر کو حبیب و شہان صرف دو مہینے کا مشترک پرچہ قرار دینے کا خیال تھا اور جاوہی الاٹری میں یہی اعلان کیا گیا تھا لیکن اب چونکہ تیسرا مہینہ رمضان بھی گزرتا ہے اس پرچہ کی ضخامت بھی سابق اندازہ سے بڑھ گئی ہے اس لیے مجبوراً اس کو ان تینوں مہینوں کا پرچہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شوال ذیقعد کا مشترک پرچہ پھر بہت جلد حاضر خدمت ہوگا۔ ناظرین کرام اس کو نوٹ فرمائیں اور رمضان کے پرچہ کا انتظار نہ فرمائیں۔

موجودہ جنگ کی وجہ کا غلط فہمی انتہا کرنی سخت مشکلات اور دوستوں کا فریضہ

ہم نے قلمی احباب کو یاد ہو گا کہ اب تین سال پہلے بھی یورپ میں جنگ کے کچھ آثار نمودار ہوئے تھے جسکی وجہ سے کائنات گراں ہو گیا تھا اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب آئندہ دس الفرقان بجائے ۵۶ صفحے کے ۴۴ صفحات پر نکلے گا۔ لیکن جاوہیکہ وہ گرائی عرصہ دراز تک رہی مگر تخفیف صفحات کی اپنی ہی اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہوئی اور رسالہ بار بار حسب دستور ۵۶ ہی صفحات پر نکلتا رہا اگرچہ اس کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اس سال کا غذا خانہ جب کچھ اچھا نرم ہو گیا تو پاکسی تحریک کے ہم نے خود ہی رسالہ کے صفحات بجائے ۵۶ کے ۶۴ کر دیئے اور اس کے متعلق کوئی اعلان بھی نہیں کیا نہ خریداروں پر احسان جملے کیلئے اس کا ذکر ہی کیا چنانچہ گزشتہ کئی مہینے کے پرچے ۶۴ ہی صفحات پر شائع ہوئے۔ مگر اب صورت یہ ہو کہ جس روز سے موجودہ جنگ شروع ہوئی ہے کا غذبی گراں ہو گیا ہے اور برابر گراں ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ کاغذ جسے الفرقان قسم دوم چھپتا تھا دگنی قیمت پر بھی اس نمبر کیلئے دستیاب نہ ہو سکا اور اس لیے مجبوراً یہ نمبر کل کال قسم اول ہی کے کاغذ پر چھپوانا پڑا اور اب قسم دوم کے خریداروں کو بھی وہی بھجوا جائے گا۔ اگرچہ قسم اول والا یہ کاغذ بھی کچھ کم گراں نہیں ہے مگر تاہم مل جاتا ہے۔ اسلئے آئندہ کے لیے بھی یہ طے کر لیا گیا ہے کہ

سردست الفرقان صرف قسم اول ہی شائع ہو کر گیا اور قسم دوم ملتوی رہے گا۔

یہ بھی ظاہر ہو کہ پہلے ۶۴ صفحے کے رسالہ چوتھی لاکھ آتی تھی اب اس لاکھ میں ۶۰ صفحے کا رسالہ بھی تیار نہیں ہو سکتا اور صفحات کی تخفیف کے لیے اب بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اس لیے رسالہ آئندہ بھی انشاء اللہ حسب سابق ۵۶ ہی صفحات پر شائع ہوگا۔ اور اس صورت میں لامحالہ ماہانہ مصارف میں قریباً ڈیڑھ سو روپے کا اضافہ ہو جائیگا۔ لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ چندہ میں کم از کم ایک دو چہرہ کا اور اضافہ کر دیا جاتا اور بجائے تین روپیہ کے سالانہ چندہ چار روپے کر دیا جاتا لیکن ہم کو یہ بھی اندازہ ہے کہ الفرقان سے محبت رکھنے والے عموماً ہم ہی جیسے مفلوک الحال ہیں جن کے لیے تین روپیہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسلئے کسی معمولی اضافہ کیلئے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ الفرقان پہلے ہی اس قدر روں

کا مارا ہوا ہے کہ اب اس میں مزید کسی نقصان برداشت کرنے کی بالکل بھی تاب نہیں ہے۔ پس اس مشکل کا حل صرف بیویوں کی ہمدردانہ مساعی ہی سے ہو سکتا ہے اور وہ بھی صرف اس قدر کہ تمام احباب اس وقت اس کی تکثیر اشاعت کے لیے خاص توجہ سے سعی فرمائیں اور کم از کم ایک نئے خریدار کا اضافہ اپنے لیے لازم فرمائیں جو یقیناً کوئی مشکل نہیں ہے۔

الفرقان کی مالی حالت :-

اگرچہ یہ سال مالی حیثیت سے تمام گزشتہ سالوں کے لحاظ سے زیادہ صبر آزما رہا۔ لیکن چونکہ اس سال قطعی طور پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس بارہ میں اب کچھ نہیں لکھا جائیگا اس لیے پچھلے نو ماہ کے عرصہ میں ہم نے الفرقان میں اس کا کبھی اشارہ بھی ذکر نہیں کیا اور اگر کاغذ کی اس گرانی نے ہم کو مجبور نہ کر دیا ہوتا تو اس وقت بھی اس بارہ میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ لیکن ہم کو افسوس ہے کہ آج ہم اس ارادہ کو توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ درحقیقت کاغذ کی گرانی نے اب یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ اگر احباب کی ہمدردانہ مساعی نے خریداروں کی تعداد میں کافی اضافہ نہ کیا تو خطرہ ہے کہ مشکلات ہمارے غم پر غالب نہ آجائیں کہنے والے نے بالکل صحیح کہا ہے۔

احتیاج است احتیاج است احتیاج

آنکہ شیراں را کند رو بہ مزاج

قسم دوم کے خریداروں سے گزارش :-

آپ کو معلوم ہو چکا کہ قسم دوم کے کاغذ کی بے حد گرانی بلکہ کمیابی دنیا باری کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ سروس قسم دوم کے سسٹم ہی کو ملتوی کر دیں اسی لیے جناب کی خدمت میں یہ رسالہ قسم اول حاضر ہو رہا ہے اور آئندہ سے آپ قسم اول ہی کے خریدار تصور ہوں گے۔ یہ بھی جناب کو معلوم ہو گیا ہے کہ قسم اول کے مصارف بھی اب بہ نسبت پہلے کے ڈیڑھ تو زیادہ ہو گئے ہیں اور اس لیے چندہ میں کسی کمی اور تخفیف کا اب کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تاہم جو حضرات کسی طرح تین روپے ادا نہ کر سکتے ہوں وہ صرف ڈبائی روپیہ مسجد میں ان سے اتنے ہی قبول کر لیے جائیں گے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کہ کوئی صاحب اپنی ناداری اور کم استطاعتی کی وجہ سے "الفرقان" سے اپنا اطلاق منقطع کرنے پر مجبور ہوں۔ لیکن اس سے زیادہ رعایت کے لیے کوئی صاحب خط کتابت نہ فرمائیں۔ اور ہم کو معذور سمجھیں ہمارا جی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو احباب ناداری اور کم استطاعتی کے باوجود الفرقان کے مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں ہم ان کی خدمت میں اس کو بالکل مفت ہی پیش کیا کریں مگر کیا کیا جائے کہ الفرقان کی چھ سالہ مدت میں ہم ایک دن بھی اس لائق نہ ہو سکے۔

فالی اللہ المشتکی وهو المستغاث

مولانا مودودی کے سنسٹرہ مضامین "الفرقان"

ہمارے ناظرین کرام کو معلوم ہوگا کہ قریباً ایک سال سے رسالہ "تہیان القرآن" لاہور سے نکل رہا ہے اور محترم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ العالی کا متعلق مقام اس وقت سے لاہور ہی ہے۔ جس وقت یورپ کی موجودہ جنگ شروع ہوئی اور ہجوم کے سامنے یہ سوال آیا کہ ہمارا رویہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے؟ اور ملک کی مختلف جماعتوں نے اپنے قومی، وطنی، یا خالص سیاسی مسائل و مصالح کو پیش نظر رکھ کر اس بارہ میں فیصلے کئے تو مولانا مودودی نے اس مسئلہ پر صرف اس نقطہ نظر سے غور فرمایا کہ مسلمانوں کا رویہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بارہ میں کیا ہونا چاہیے اور قرآن پاک اس موقع پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس غور و فکر نے انہیں جس نتیجہ پر پہنچایا اس کو انہوں نے پورے شرح و بسط کے ساتھ قلم بند کیا۔ لیکن پنجاب کی اس حکومت نے جس کو بہت سے سادہ لوح، اسلامی حکومت، کا نام دیتے ہیں اس مضمون کی اشاعت کی اجازت نہ دی کیونکہ اس کی اشاعت سے دنیا کی نظریں "قرآن" اور قرآن والی امت کی پوزیشن اگرچہ بلند ہو سکتی تھی اور جنگ کی تعلق اسلام کا بے نظیر اور مجید العقول مضابطہ اخلاق اگرچہ بہت سے قلوب پر اپنا سکھ جاسکتا تھا لیکن اندیشہ تھا کہ مسکنہ حیات خاں کے سفید فام خداوندان نعمت کیلئے وہ ناخوشی کا باعث ہو جن کی رضا جوئی ان کا اور ان کے رفقا کا دین و ایمان ہے۔ بہر حال جب مجھے اس کا علم ہوا کہ حکومت پنجاب نے اس مضمون کو ممنوع الا شاعت قرار دیا تو مولانا مودودی سے میں نے اسکو بائیں خیال بلکہ بائیں وعدہ حامل کر لیا کہ "الفرقان" میں اس کو شائع کر دیا جائیگا اور یہاں کی کانگریسی وزارت سے بہت سی جائز شکایتوں کے باوجود یہ توقع تھی بلکہ طینان تھا کہ وہ اس کی اشاعت پر عرض نہ ہوگی پھر بعض اخبارات میں یہ اطلاع شائع بھی ہوگئی کہ مولانا مودودی کے جن مضامین کو پنجاب میں شائع ہونے کی اجازت نہیں دی جائیگی وہ "الفرقان بریلی" میں شائع ہوا کرتے ہیں اور اسلئے ان مضامین ہی کے حوالے سے بہت سے حضرات الفرقان طلب بھی فرما رہے ہیں۔

لیکن یہاں یہ صورت پیش آئی کہ قبل اس کے کہ الفرقان میں ان مضامین کی اشاعت کا وقت آئے یہاں کی کانگریسی وزارت مستعفی ہوگئی اور حکومت کی باگ خود گو وزیر بہا ور نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس لئے اب یو۔ پی۔ میں "الفرقان" بھی اسی شکل میں ہے جس میں لاہور میں "ترجمان" — لہذا البصدا فیسوس اعلان کیا جاتا ہے کہ فی الحال "الفرقان" میں بھی ان مضامین کی اشاعت کی کوئی امید نہیں ہے۔ ولعل اللہ میحدث بعد ذلک امرًا ط

خاکسار تحریک اور ہمارا فرض

خاکسار تحریک کا مسئلہ اس وقت مسلمان ہند کے اہم ترین مسائل میں سے ہو گیا ہے۔ اور وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگرچہ سب سے پہلی رفتار رہی تو پھر اس کی مذہبی اور سیاسی مضرتوں اور ملت پر مرتب ہونے والے اس کے ہلکے

اثرات اور نتائج کا فائدہ و فلاح اگر محال نہیں تو قریب بہ محال ضرور ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اسکی اس اہمیت کو سمجھنے والے اور اس کے خطرناک عواقب کا اندازہ رکھنے والے ہندوستان بہر میں شاید گنتی کے چند ہی ہیں۔ ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کسی فتنہ کی اہمیت کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک وہ سیاسی کیفیت نہ اختیار کر لے۔ حالانکہ یہ شہرِ شہیدِ گرفتار یہ میل پہنچا ہے کہ شاید گذشتہ تین برسوں میں

اس سلسلہ میں بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے ایسے لٹریچر کی تیاری اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جس میں نہایت صحیح و سنجیدہ اور منطقی طور پر اس تحریک کی حقیقت اس کے مقصد و منہا اور اسکے اثرات و نتائج کو بیان کیا جائے تاکہ جو مسلمان ابھی اس بارہ میں گمراہ نہیں کئے جاسکے ہیں یا جو صرف سراسر سرسری طور پر اس عام نظریے اس کو مخالفت میں کہ یہ بھی منجملہ دوسری گمراہ اور فطروہ مذہبی و سیاسی جماعتوں کے ایک جماعت ہے اور اس سے زیادہ کوئی غیر معمولی اہمیت ان کے نزدیک اس کی نہیں ہے۔ وہ اس کی حقیقت اور خصوصی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس سلسلہ میں ان پر حفاظتِ امت اور حمایتِ دین و ملت کا جو خاص وقتی فریضہ عائد ہوتا ہے اس کے ادا کرنے کیلئے کمر بستہ ہو جائیں۔ نیز اللہ کے جو سادہ دل اور نیک نیت بندے اسلامی فوجی نظم کے فریب میں آکر اور اپہر کے ”ادارہ علیہ“ کے بے پناہ مگر محض خالی اور حقیقت پر دستگیر ہونے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گئے ہیں وہ بھی ٹھنڈے دل اور عجیدہ دماغ کیساتھ اس کو دیکھ کر اپنی رائے اور اپنے رویہ پر نظر ثانی کر سکیں ظاہر ہے کہ ایسے لٹریچر کی تیاری اور اشاعت ایک دشمنوں کا کام نہیں ہے ضرورت ہے کہ جس سے بھی اس سلسلہ میں کچھ ہو سکتا ہو وہ کرے اور جس قدر ہو سکتا ہو اس قدر کرے۔ اور جن اخبارات میں اس قسم کے مضامین شائع کئے جاسکتے ہوں ان میں کرائے جائیں اور اس کیلئے کوئی ممکن کوشش کا کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں میرا جو مقالہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ اس مقصد کیلئے مفید ثابت ہو گا اور عام ناظرین کے علاوہ جو حضرات اس تحریک کے متعلق ضروری لٹریچر کی تیاری میں کوئی حصہ لینا چاہیں گے ان کو بھی اس سے ”خاکسار تحریک“ کی حقیقت سمجھنے میں اچھی مدد مل سکے گی۔ اس مقالہ میں میرا طبع نظر صرف اسی قدر ہوا ہے کہ نفس ”تحریک خاکساران“ کا مقصد و منہا، اسکے حالیہ اثرات اور آئندہ کے نتائج کو ناظرینِ علی وجہ البصیرت سمجھ سکیں۔ اسی لئے اس میں بے بانی ”تحریک علامہ مشرقی کے عقائد و خیالات سے براہ راست تعرض نہیں کیا ہے۔ بلکہ تحریک کے رخ اس کے مقصد و منہا اور اس کے پس منظر کو سمجھ لینے کے لئے ان کو جن خاص خیالات و نظریات سے واقفیت کی ضرورت تھی صرف انہی کو میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔

آمین۔ یہ بھی ”الفرقان“ میں اس موضوع پر انشاء اللہ التزام اور تسلسل کیساتھ مضامین درج ہو کر نیکے۔ اس سلسلہ میں علامہ مشرقی صاحب کے تذکرہ پر جو دراصل ان کی دعوت کا سنگ بنیاد ہے، اور جس کے پیغام کی تصدیق و تکمیل ہی کیلئے خاکسار تحریک شروع کی گئی ہے۔ ایک مبسوط تبصرہ لکھنے کا بھی ارادہ ہے جو انشاء اللہ ”الفرقان“ ہی میں شائع ہو گا۔ دوسرے اہل قلم حضرات بھی اگر خاکسار تحریک کے متعلق کچھ لکھ کر بھیجیں تو شکریہ کے ساتھ ”الفرقان“ میں شائع کیا جائیگا۔

بشرطیکہ سنجیدگی اور ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے لکھا گیا ہو اور کوئی مفید تحقیقی بات کہی گئی ہو۔

عملی جدوجہد

یہ بھی ظاہر ہو کہ صرف اس مضامین نویسی اور لٹریچر کی اشاعت سے پورا کام نہیں چل سکتا اور مسلمانوں کو اس دامنِ فریب سے نہیں بچایا سکتا بلکہ اس کے واسطے کچھ عملی جدوجہد بھی کرنی ہوگی، کچھ ہی نہیں، بہت زیادہ کرنی ہوگی، اور خاکسار تحریک کے بانی یا اس کے حامیوں کی طرف سے جس چیز کا صرف نام لے کر مسلمانوں کو فریب دیا جا رہا ہے۔ اس کو حقیقی طور پر شروع کر دینا پڑے گا۔ اور خطرات و عواقب سے قطعاً بے نیاز ہو کر شروع کر دینا پڑے گا۔ اور یہ صرف اسی واسطے نہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو اس تحریک کے ذمہ دیر سے بچانا ہو۔ بلکہ اس لیے بھی کہ اب وہ وقت کی پر دور بچاؤ اور ماحول کا شدید تقاضا ہے۔ اور فی الحقیقت یہی احساس اُس کے لیے اصلی محرک ہے۔ یہ محض حسنِ اتفاق ہے کہ ”خاکسار تحریک“ کے دامنِ فریب سے بچنے کے لیے بھی اسی جدوجہد اور سعی و عمل کی ضرورت ہے۔ بلکہ وہی اس وبا کے حتمی نسخے کا آخری جزو ہے۔

اس سلسلہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ کرنا ہو گا اور جس طرح کرنا ہو گا اُس کی تفصیلات انشائراً اللہ آئندہ کسی اشاعت میں پیش کی جائیں گی۔

”ولی اللہ نمبر“

اس نمبر کے لیے مضامین و مقالات کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ مفصلہ بالا حوادث و عوارض کی وجہ سے یہی پرچہ تین ماہ کا مشترک نمبر کر دینا پڑے گا اور پھر بھی کافی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے اور ابھی تک وہ عوارض و موانع فی الجہد موجود ہیں حتیٰ کہ کاتب کا مستقل انتظام ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ اس لیے اب بظاہر کرنے والے محترم سے پہلے اس کی اشاعت نہ ہو سکے گی۔

تمہاری براہِ جاری ہے اور انشاء اللہ جاری رہے گی اور جس وقت اس کا کام بالکل تقابو میں آجائے گا اُس وقت قارئین اشاعت کے متعلق اعلان کر دیا جائے گا۔ تاکہ ناظرین کرام کو انتظار کی زیادہ رحمت نہ اٹھانا پڑے۔

ضروری ہدایات

کریں زرا در خط و کتابت کیونکہ اپنا نمبر باری اور اپنا مکمل تہہ صاف اور نو شفا لکھیں۔

تبادلہ کا آرڈر دینے سے پہلے رسالہ ہذا کے نام لکھ کے اسٹری صفحہ پر قواعد ضرور دیکھ لیجئے اور انکا لحاظ رکھیں۔

ناظم الفتن و مکتبہ الفرقان بریلی

چند ضروری گذارشات

(ادناظم الفرقان بریلی)

الفرقان کی مالی مشکلات کا کچھ حال جناب کو اس پرچہ کی نگاہ اولیں سے معلوم ہو چکا ہوگا۔ اس سلسلہ میں جس کچھ توجہ فرمانا چاہیں تو اس کے لئے اس وقت اتنی صورتیں ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے مناسب حال ہوگی۔

(۱) اگر ممکن ہو تو الفرقان کی توسیع اشاعت کے لئے کچھ سعی فرمائیے، اگر کم از کم ایک دو خریدار فراہم کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ الفرقان کی سب سے بڑی اور مستقل مدد ہے۔

(۲) کسی پتہ غیر سے کچھ حصہ بھیج کر ان ناداروں کی امداد کیجئے جو افغانوں جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر اس کا پورا چندہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یا بالکل ہی نادار ہیں۔

(۳) اسی نمبر میں مکتبہ الفرقان کی رعایتی فہرست شائع ہو رہی ہے، اور بالکل گھنٹی شدہ گرائی گئیو سے کتابوں کے نسخہ پر بھی کافی اثر پڑا ہے۔ مگر ہم نے اس وقت الفرقان کی فوری ضروریات کے لئے روپیہ فراہم کرنے ہی کے واسطے وہ رعایت کی ہر کجی پھیلے بھی نہ ہوئی تھی، حتیٰ کہ باہر سے آنی والی بعض کتابوں کی قیمت وہ رکھی ہو، پیسہ وہ خود ہیکو پڑتی ہیں۔ براہ کرم اس فہرست کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ملحوظ رہے کہ رعایات مندوجہ فہرست کے علاوہ کسی اور رعایت کی قطعاً گنجائش نہیں ہو، لہذا اس کے لئے ہرگز خط و کتابت نہ فرمائیے۔ یہ رعایت تاخیر اشاعت کی وجہ سے اب اخیر ذیقعد تک رہے گی۔

(۴) اس فہرست میں ہر ذائق اور ہر قسم کی بہتر کتابیں درج ہیں پوری فہرست پر ایک نظر ڈال کر اپنے لئے کتابیں منتخب کیجئے اور اس وقت خصوصی رعایت سے فائدہ اٹھائیے۔ پھر یہ موقع نہیں رہے گا۔

(۵) فہرست کے آخری ۸ صفحے جبکا کاغذ دوسری قسم کا ہے سالگدشتہ کے چھپے ہوئے ہیں انہیں کتابوں کی جو رعایتی قیمتیں درج ہیں اس وقت ان پر مزید رعایت کیجاائیگی۔

(۶) جو کتابیں فہرست میں مندوجہ نہیں ہیں ان پر بھی اس وقت آخری امکانی رعایت کی جائے گی۔

(۷) جن احباب کے قضا الفرقان یا مکتبہ الفرقان کا کوئی مطالبہ ہو وہ براہ کرم اس وقت ادا فرما کر ممنون فرمائیں۔

(۸) حضرت امیر الفرقان کی کتاب ”دخا کسرا“ بیک مذہب و سیاست کی روشنی میں ”ہو اس پرچہ میں بہ تمام و کمال شائع ہو رہی ہے الفرقان سے طبعی کتابی شکل میں ہی اس وقت زیادہ تیار کرانی گئی ہے جس پر مستقل کتابی شکل میں ہی اس کی اشاعت کیلئے فوری سعی فرمائیے۔ ہم اپنے احباب اور عام مسلمانوں کے دینی احساس سے امید بکلا سہل کیسکتے ہیں کہ صرف دو ہفتے کے اندر یہ کل ضخیم ہو جائے گا جس تک اگلے ہفتے تک اس کا دوسرا ایڈیشن تیار کرنا ہمارے مقصد کی قیمت فی نسخہ ۱۰ روپیہ صرف رعایتی ۵ روپیہ، محض اولیٰ ڈاک بلاترہی ہو، جس پر صرف تین روپیہ تقسیم کر کے ان حضرات کو صرف ۲ روپیہ کی

خالسہ تحریک

مذہب وستی کی روشنی میں!

انرا

محمد منظور عثمانی عفا اللہ عنہ

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان مضمون	صفحہ نمبر	عنوان مضمون	صفحہ نمبر
۱	معرض اولین	۴	تذکرہ کے ساتھ علماء اسلام اور دیگر ذہینی شخصوں	۴۶
۲	دین اسلام اور مسلم قوم	۵	رکھنے والے حضرات کا سلوک	۴۷
۳	اورائے شہادت	۷	مجلس تشلہ جمعیتہ علماء ہند کی تجویز	۴۸
۴	خاکسار تحریک کا آغاز اور اس کا پس منظر	۸	علامہ صاحب کی دوسری کوشش خاکسار تحریک کا آغاز	۴۹
۵	علامہ مشرقی اور ان کے عوام و خیالات	۱۰	تذکرہ کی تالیف اور خاکسار تحریک کا واحد المقصد	۵۰
۶	علامہ کے نزدیک اسلام صرف غالب بنکر رہنے کا نام ہے	۱۲	خاکسار تحریک کا واحد مقصد علامہ کی زبان سے	۵۱
۷	پھر کس سبق آموز اور قابل تقلید ایمان	۱۴	خاکسار تحریک کے ذریعہ اس مقصد میں علامہ کی کامیابی	۵۲
۸	یورپ کی غالب اور مکران قومیں ہی مومن اور مسلم ہیں	۱۵	کارا	۵۳
۹	اھل یورپ میں میں خدا کے خلیفہ ہیں، پھر علامہ کی	۱۶	خاکسار تحریک اور علامہ صاحب کا اختیار مناطق	۵۴
۱۰	اھل یورپ کے ایمان و اسلام کی عجیب توجیہ	۱۷	امیر کی غیر مصلحتیت بلکہ معصومیت کے عقیدہ کا اصل	۵۵
۱۱	علامہ صاحب کے مفروضہ کردہ دین بنیادی اصولی	۱۸	اختیار مناطق کا نظریہ اور قرآن	۵۶
۱۲	ان اصولوں کی حقیقت	۱۹	امیر و رسول کی اطاعت اور امر اور نہی کا فرق	۵۷
۱۳	علامہ صاحب کے نزدیک توحید کیا ہے؟	۲۰	قرآن میں علامہ صاحب کی خطرناک تحریف	۵۸
۱۴	آج کل کی بت پرست قومیں اور تین خدا ماننے والے افسانے	۲۱	قرآن کے ساتھ اسلامی تاریخ پر بھی علامہ صاحب کی مشق ستم	۵۹
۱۵	یورپین عیسائیوں کو ایمان اور علم باقرآن پر خدا کی نوا	۲۲	اختیارات امیر و اطاعت امیر کے تعلق فیصلہ نوی	۶۰
۱۶	دنیا میں غالب ہو کر رہنا ہی ملطہ تقیم ہے جس کیلئے ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے	۲۳	صحابہ کرام اور اطاعت امیر	۶۱
۱۷	دین الحق اس دنیا میں قوی بنکر رہنے کی راہ کا نام ہے	۲۴	امیر امت اور خلفائے اسلام	۶۲
۱۸	سیاسی ٹکسن ہی کو قرآن میں توڑا اور کھٹکایا	۲۵	اختیار مناطق اور مطلق اطاعت کے نتائج	۶۳
۱۹	آخرت میں جنت انہی کیلئے ہے جو اس دنیا میں گمراہ نہ رہیں	۲۶	خاکسار تحریک کا لڑیچہ اور تذکرہ کے اتحاد میں	۶۴
۲۰	جبکہ لاشیٰ سیکلایان جبکہ توپ ہی مسلمان جبکہ ملک اور جبکہ حکومت بس سیکلایان اور اسی کی جنت	۲۷	علامہ صاحب کی پیشیندی اور علیر کا قتل عام	۶۵
۲۱	اسلام اور حکومت کا صحیح تعلق	۲۸	علیہ کے خلاف اس غلاطت افشانی سے علامہ صاحب کا مقصد	۶۶
۲۲	مشرقی نظریہ فرعون منطقی	۲۹	قتل کی دھمکیاں	۶۷
۲۳	فرعون منطقی کا خدائی جواب اور اسی نظریہ	۳۰	اخباروں پر مشرقی سنسر	۶۸
۲۴	امت مسلمہ کو حکومت کی عطا سے اسی نشان کا ہوتا ہے؟	۳۱	خلاصہ بحث اور حاصل کلام	۶۹
۲۵	علامہ صاحب کی حرکت انہی کے خیالات کے پھیلائی گئی تھی	۳۲	خاکسار تحریک کا سیاسی پس منظر	۷۰
			دستہ ابھی سوچا نہیں گیا	۷۱

صفحہ	عنوان مضمون	صفحہ	عنوان مضمون	صفحہ
۹۳	چوتھا منظر مذکورہ برسی ادق اور مشکل ترین کتاب ہو۔	۶۸	کیا علامہ صاحب قائل ہیں کہ اپنے تئیں دیکھ کر اس طرح انکار کیا	۵۰
۹۵	پانچواں منظر صحیح عقائد کا مناقضانہ اظہار	۶۹	علامہ صاحب کی خصوصیات	۵۱
۹۸	چھٹا منظر (خاکسار تحریک میں دس ہزار علماء کی شرکت کا افسانہ توڑ جھوٹ اور اس کی اصلیت	۶۹	دماغ کا عدم توازن	۵۲
۹۹	ساتواں منظر (علماء پر بے علمی ادا ہے پناہ کفر باندی کا الزام)	۷۰	پر اگتہ دماغی کی ایک مثال	۵۳
۹۹	اٹھواں منظر (دس ہزار دشمنوں کا خواہ یا بسکون ہو؟ کیا خاکسار تحریک کے مخالف ضرور کچھ برسی علماء ہیں؟	۷۰	گاندھی کی اختیار کردہ جنگ سول نافرمانی حضرت مسیح کی کشور کش آسانی تقسیم ہے	۵۴
۱۰۲	خاکسار تحریک کے متعلق حضرت مولانا شرفی صاحب وغیرہ کچھ برسی علماء کی رائے	۷۱	سول نافرمانی زمانہ فلسفہ بھی کثیر اصول اور ہندو فلسفہ	۵۵
۱۰۳	یہاں علماء کو بے علمی کا طعنہ دیا جاسکتا ہو	۷۱	دشمن کی نافرمانی بھی شیطانت ہو۔	۵۶
۱۰۵	اٹھواں منظر (دس ہزار دشمنوں کا خواہ یا بسکون ہو؟ کیا خاکسار تحریک کے مخالف ضرور کچھ برسی علماء ہیں؟	۷۲	بے پا کمانہ اور بے پناہ جھوٹ	۵۷
۱۰۶	خاکسار تحریک کے متعلق حضرت مولانا شرفی صاحب وغیرہ کچھ برسی علماء کی رائے	۷۳	حیرت انگیز جھوٹ کی چند مثالیں	۵۸
۱۰۸	یہاں علماء کو بے علمی کا طعنہ دیا جاسکتا ہو	۷۴	علامہ صاحب کے اس کمال پر ایک خاص گواہی	۵۹
۱۱۱	دسواں منظر (خاکسار تحریک میں شامل ہو کر اس کے مقاصد کی اصلاح کچھوں نہیں کی جاسکتی؟ مورخ اسلام اگر شاہناہ نقشبت نجب آبادی مرحوم کی خاکسار تحریک میں شرکت اصلاح کی مخلصانہ کوشش	۷۵	ذمہ داری کا عدم احساس اور ننگوئی	۶۰
۱۱۳	اس کا مالوسادہ انجام اور پھر علیحدگی اصلاح کو کاٹید غلطی کی طرف سے اصلاح کی ایک	۷۶	تیز زبانی بلکہ بد گفتاری	۶۱
۱۱۴	کاڑہ کوشش اور اس کا مالوسادہ انجام	۷۷	سر سکندر دہلوی عظیم پنجاب و صلیبین	۶۲
۱۱۵	تمام حجت کے لئے اصلاح کی آخری پیشکش	۷۸	عام لیڈروں، سربراہوں اور خان بہادر کو خطابات	۶۳
۱۱۷	کون تہذیبوں کے بعد خاکسار تحریک مسلمانوں کے لئے قابل تعاون ہو سکتی ہے	۷۹	مسلم لیگ کا ذکر خیر	۶۴
۱۱۸	ججوں کی مالوسی کی صورت میں علماء امت کا مذہبی و فنیہ	۸۰	قوم کے لیڈروں اور ایڈیٹروں کو خطابات	۶۵
۱۱۹	خاکسار تحریک پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا بصیرت افروز تبصرہ	۸۱	تعلیم یافتہ قوم کو ذمہ داری کے ساتھ خطاب	۶۶
		۸۲	خداوند فرما کر کی قربانگاہ پر دس ہزار خاکساروں کی قربانی	۶۷
		۸۳	کیا ان خصوصیات کے انسان کسی فلاح کی توقع کجا سکتی ہو	۶۸
		۸۴	مسلم نوکمی، فوسناک مذہبی کمزوری	۶۹
		۸۵	زنا قدیم میں اختلافات مثالیہ نہ عید بھی نہ آئین زبان	۷۰
		۸۶	اعتقاد زنا طاق کے عونی تجربات	۷۱
		۸۷	خاکسار تحریک کے اصول اعتقاد زنا طاق کی خط ناک	۷۲
		۸۸	اس اصول کا اثر اور علامہ کی ذہنی تربیت کا ایک نمونہ	۷۳
		۸۹	خاتمہ کلام، خاکسار تحریک کے چند پر فرقیات	۷۴
		۹۰	پہلا منظر، خاکسار تحریک اور علامہ شرفی کا باہمی	۷۵
		۹۱	دوسرا منظر حضرت انگریز جھوٹ	۷۶
		۹۲	تیسرا منظر (جس عقیدہ پر سولہوی متفق ہو جائیں وہ میرا عقیدہ ہے)	۷۷

عرضِ اولین

ان اوراق میں

میں نے خاکسار تحریک پر مذہبی یا سیاسی نقطہ نظر سے جو بحث کی ہے، اس میں اپنے نزدیک پوری دیانت داری اور کامل احتیاط سے کام لیا ہے اور بانی تحریک "علامہ شرقی"، کی جن تصانیف، یا خاکسار تحریک کے لیڈر کے سلسلہ کی جن چھوٹی بڑی کتابوں سے اس میں اقتباسات لئے ہیں ان کو اکثر کمرہ کر دیکھا ہے اور اس کی پوری کوشش کی ہے کہ کوئی بات ایسی انکی طرف منسوب نہ جس کے وہ قابل نہ ہوں۔

نیز بحث کو صرف اصول تک محدود رکھا ہے۔ اور ناظرین کے دماغ کو فردعی بحثوں میں الجھانے، یا انکی تبلیغ کو "علامہ شرقی" یا انکے خاکساروں کے خلاف خواہ مخواہ تشویش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ حتی الوسع اس سے دامن بچانے کی سعی کی ہے۔ کیونکہ اس کاوش سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سنجیدہ طلبہ جن میں اس تحریک کو صحیح روشنی میں دیکھ کر صحیح رائے قائم کر سکیں۔

اس مقالہ میں میرے خصوصی مخاطب

اسلامی اخبارات کے وہ محترم اڈیٹران کرام اور وہ تعلیم یافتہ اصحاب ہیں جو خاکسار تحریک کے متعلق سرسری اور ناکافی معلومات رکھنے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اس سے ابھی توقعات رکھتے ہیں۔ اور اس واسطے کہ اس تحریک کے حامی اور ہمدرد ہیں ان سے میری غائبانہ گزارش ہے کہ وہ ان صفحات کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، نیز وہ خاکسار حضرات جو محض خدا اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی نیت سے اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں ان سے بھی تخلصاً التماس ہے کہ وہ میری ان معروضات کو ایمان و انصاف کی نظر سے دیکھیں اور سوچیں کہ ہواہ اپنے اختیار کی ہے وہ بجائے کعبہ کے ترکستان کو تو نہیں جاتی؟۔ خدا شاہد ہے کہ ان گزارشات کا مقصد صرف انکی اذیت و اسلام کی ہی تباہی اور اپنے فریضہ "ظہار حق" کی ادائیگی ہے۔ لاغیرِ ذلکہ علیٰ ما نقل شد ہیئتہ ان ارنی الا اصلاح مما استطعت وما تویقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ ائیتب۔

محرم نظر فرمائی عطا اللہ عنہ

دین اسلام اور مسلم قوم

دین مقدس سے ناواقفی اور اسلامی تعلیم سے عام بخیری کے باعث مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے قوم، قومی مفاد، قومی خدمت، قومی ہمدردی جیسے لفظوں کا وہی جاہلی تصور پھیلنا جا رہا ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کا ہے کہ انھیں حق و باطل، اور حلال و حرام سے کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ ان تمام چیزوں سے آنا دانا اور بالکل آزاد ہو کر اپنے قومی مسائل کو سوچتے ہیں اور جس راہ سے انھیں قوم کا فائدہ نظر آتا ہے وہ اسی پر چل پڑتے ہیں اور یہ اس واسطے کہ انکے یہاں اس کے لئے کوئی مستقل قانون ہی نہیں ہے جس کے وہ پابند ہوں، — بخلاف امت مسلمہ کے وہ جس طرح عقائد اور طرز عبادت میں الٹی ہدایات کی پابند ہے اسی طرح اپنے دوسرے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں بھی احکام ربانی سے آزاد نہیں، — پس اسلام کے نزدیک مسلم قوم کا مفاد اور مسلم قوم کی خدمت صرف وہی ہے جو اسلامی احکام کے خلاف اور مفاد اسلام کو پامال کرینوالی ہو، — لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کسی غیر مسلم کے خلاف جھوٹی گواہی دلوانی ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان اور نامسلمان کا معاملہ ہے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا چاہیے — گویا اسلام کا نام لیکر اسلام ہی کا واسطہ دیکر اسلام کے اصول سچائی کو ذبح کیا جاتا ہے — اسی طرح سودی ملیں دین کے بینک کھولے جاتے ہیں اور ان کا نام اسلامی بینک اور مسلم بینک رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ان بینکوں سے معاملہ کرنا چاہیے اس میں اپنی قوم کا فائدہ اور اپنی قوم کی ہمدردی ہے — گویا اسلام سود کی جس لعنت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا آج مسلمانوں میں اسی کی ترویج کے لئے اسلام اور مسلم مفاد کا نام لیا جا رہا ہے — علی ہذا شراب اور دوسری ہی قسم کی محرکات کے ٹھیکے اور نیلام ہوتے ہیں اگر بدقسمتی سے کوئی مسلمان افسر نیلام کرینو لائے تو ایک مسلمان صاحب کو پاس پہنچتے ہیں اور بلاذنی شرم محسوس کئے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مسلمان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، براہ کرم اس نیلام کو میرے ہی نام ختم کر دیجئے آپ کا اسمیں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ کے ایک مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے، گویا شراب وغیرہ کے ٹھیکے کے لیے بھی اسلام ہی کو سفارشی بنایا جاتا ہے۔

پھر ان سب مثالوں سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ اسلام اور مسلم قوم کا نام لیکر کوئی تحریک کٹری کی جاتی ہے لیکن عمل اور تاویل میں اسلامی اصول و احکام کی کوئی پروا نہیں کی جاتی بلکہ اب اوقات وہ راستہ اور وہ طرز عمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزُقْنَا اِجْتِنَاءَهُ

میں یہاں خاکسار تحریک کے متعلق جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ”شہادت“ کی ہے، اور شہادت بھی ایک جماعت اور ایک تحریک سے متعلق جس کی ذمہ داری شخصی گروہیوں سے یقیناً زیادہ ہے۔

اوائے شہادت کے متعلق اسلام کا جو قانون اور قرآن پاک کی جو تحت ہدایات ہیں۔ الحمد للہ میرا دل ان سے غافل نہیں ہے۔ بالخصوص جن جملہ کایہ ارشاد کہ۔

اے مسلمانو! اللہ کیلئے سچائی اور انصاف

کیساتھ شہادت دینے کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ۔

کسی جماعت کی عداوت و مخالفت سے متاثر ہو کر

ہرگز عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو

بلکہ ہر حال میں عدل پر قائم رہو۔ خدا ترسی کی

بات یہی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ

تعالیٰ تمہارے تمام اظہار و مخفی اعمال سے

پوری طرح خبردار ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ

شُهَدَاءَ غَيْرِ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِحْدًا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ - وَاتَّقُوا

اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(مائدہ)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تہدید کہ۔

أَيُّهَا النَّاسُ عُدِلْتُ شَهْلًا

الزور من اشراكا بالله - الحديث

(ابوداؤد و ترمذی)

اے لوگو!

جھوٹی گواہی مشرک کے برابر کر دی

گئی ہے۔

خاص طور پر ہمیں یہ پیش نظر ہیں۔ اور میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ اس ادائے شہادت میں مجھ سے کوئی تقصیر ہو۔

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ بَيِّنَتِي وَاَسَلْ دِلْسَابِي وَاَهْدِ قَلْبِي وَاَسْأَلُ سَيِّئَةَ صِلَاةِي

خاکسار تحریک کا آغاز اور اس کا پس منظر!

علامہ عنایت اللہ خاں مشرقی نے اپنے قریباً ۷۰ برس پہلے ۱۹۰۷ء میں اس تحریک کو شروع کیا تھا وہی اس کے بانی ہیں اور آج کی تاریخ تک وہی اس کے تختِ مطلق امیر اور لاشریک قائد ہیں۔ اس لئے تحریک کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ علامہ موصوف کی ذات اور ان کے حالات و خیالات سے بھی فی الجملہ واقفیت حاصل کی جائے۔

علامہ مشرقی اور ان کے عزائم و خیالات

علامہ صاحب آج کل کی اصطلاح میں ایک اعلیٰ درجہ کے تعلیمی افسر تھے جن میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد قریباً پانچ برس آپ کیمرج یونیورسٹی (انگلستان) میں بھی رہے ہیں اور وہاں آپ نے چند مختلف علوم و فنون میں اعلیٰ امتحانات پاس کئے ہیں السنہ شرقیہ (عربی قادی) کی تعلیم بھی آپ نے وہیں حاصل کی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے مطالعہ میں بھی آپ کا زیادہ نظر مسر مغربی ہے اور جو شخص آپ کی تصانیف یا مخصوص ان کی مایہ ناز تصنیف نہ کرے گا وہ دیکھے گا وہ محسوس کرے گا کہ وہ کسی مسلمان کی نہیں۔ بلکہ کسی غیر مسلم یورپین مستشرق کی تصنیف دیکھ رہا ہے جو روح اسلام سے قطعاً نااہل ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے کو اسلام اور اسلامیات کا سب سے بڑا ماہر سمجھ رہا ہے۔ ہر حال ہمارے نزدیک علامہ کی ذہنی تربیت میں زیادہ حصہ ان کے یورپین اساتذہ کا ہے اور یہ تربیت ان کے رگ و ریشہ میں اس طرح بیہوش ہو گئی ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں تو صرف یورپین آنکھ سے سوچتے ہیں تو صرف یورپین دماغ سے اور کچھ سمجھتے ہیں تو صرف یورپین عقل و ذہن سے وہ اگرچہ اپنے کو کہتے اور لکھتے "مشرقی" ہیں لیکن ان کا دل و دماغ قطعاً مغربی ہے اور مغربی افکار و نظریات ہی ان کے نزدیک میا و حق و صداقت ہیں۔

اگر خالص نیک گمانی سے کام لیا جائے اور علامہ صاحب کی دعوت اور ان کی کٹھری کی ہونی کا تحریک کو کسی پراسرار سازش کا نتیجہ نہ سمجھا جائے جیسا کہ ان کے بہت سے مخالفین کا دعویٰ ہے بلکہ ظاہری واقعات ہی کے تسلسل پر ایک ٹہری نظر ڈالی جائے تو بلا کسی پیچیدگی کے ہمارا ذہن اس طرح راستہ

طے کرتا ہے۔ کہ

یورپ کے طویل قیام کے زمانہ میں ایک طرف تو علامہ نے اہل یورپ کے عروج اور ان کی خیر و
مادی ترقیات کو دیکھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے انتہائی تشرل اور ان کی بے پناہ پستی و زبوں
حالی پر ان کی نظر پڑی اس المنہ کہ مشاہدہ سے ان کی حساس طبیعت بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ایک نسلی و
جدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو بھی بلند دیکھنے کی آرزو ان کے دل میں پیدا ہوئی اور اس کے لئے
یورپ کے قدم بہ قدم پیروی کے سوا ان کے نزدیک کوئی نسخہ نہ تھا۔ اوہر یورپ زندگی اور فلسفہ مغرب سے
مروعیت نے ان کے دوسرے کو یقین کی حد تک پہنچا دیا تھا کہ انسانیت کا نصب العین جس ممکن فی الارض اور غلبہ
و قوت ہے وہی انسان کی صلاح و خیر ان کا واحد معیار ہے جو زمین پر حکمران ہے اور غلبہ و غلو دنیا میں جس کو
بھی حاصل ہے بس وہی خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والا اور حق پرست ہے۔ بالفاظ دیگر غلبہ ہی حق ہے اور حق
ہی غلبہ ہے اس حوالہ مادہ پرستانہ منطق کے ذریعہ وہ بہت مختصر راستہ سے اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ حق اور نشانہ الہی
وہی ہے جس پر یورپ کی اقوام قابضہ عامل ہیں۔ پھر اسی تخیل کی روشنی میں انھوں نے قرآن پاک کا مطالعہ
کیا اور اس مطالعہ میں انھوں نے صرف احادیث نبوی یا اسلامی آثار و روایات اور ملت امت کے علوم ہی سے
صرف نظر نہیں کیا بلکہ عربی لغت اور قواعد عربیت کو بھی پس پشت ڈال کر صرف اپنی یورپین سمجھ اور مغربی تخیل ہی
کو شمع راہ بنایا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پاک بھی ازاد دل نا آخر آپ کو انہی افکار و خیالات کا مجموعہ نظر آیا اور ان کو قطعاً
محسوس ہوا کہ میں جن تخیلات کو قرآن کے آئینہ میں دیکھ رہا ہوں یہ فی الحقیقت میرے ہی دماغ کے نعوش اور میرے
ہی تصور زمینہ ہیں۔ آخر کار ان بخارات اور دساؤں نے ان پر پورا قبضہ کر لیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ
دور حاضر کے مسلمان جس اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی کا نتیجہ ان کی موجودہ دولت و کثرت
اور صحیح دین و مذہب اور اصلی اسلام وہ ہے جس پر اہل یورپ عامل ہیں وہی صراطِ مستقیم اور نشانہ الہی ہے۔ اسی
اور دین حق ہے اور ان کی موجودہ ترقیات اور حکومت انہی خدا کی طرف سے ان کی نیک رومی ان کے
صادق ایمان اور اعمال صالحہ ہی کا انعام ہے خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا کے محبوب ہیں۔ یہ
قرآن نے بھی دنیا کو اسی اسلام کی دعوت دی تھی اور اپنے اپنے وقت میں تمام اگلے انبیاء بھی یہی دین لے کر
آئے تھے اور قرن اول کے مسلمان اسی پر عامل تھے اسی واسطے وہ دنیا پر غالب اور دنیا کے حاکم ہو گئے تھے
یہی تھے وہ عجیب و غریب اور نئے نئے خیالات جن کو علامہ صاحب نے نبأ عظیم اور حقیقت کبریٰ

سمجھا اور سب سے پہلے سترہ میں اپنی کتاب ”نذکرہ“ میں پورے بسط و تفصیل بلکہ فضول و رفصہ و بول
اظہار و ذکر کے ساتھ قلمبند کر کے دنیا کے اسلام کے سامنے پیش کیا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر علامہ صاحب کے ان خیالات کو خود اپنی کے الفاظ میں
ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ داستان طویل ہے مگر ناظرین سے ہماری درخواست
ہے کہ وہ صبر کے ساتھ علامہ صاحب کے ان نظریات کو ملاحظہ فرمائیں اور کامل غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ
فرمائیں یہاں ہم ان طول طویل اقتباسات کے نقل کرنے پر اس لئے مجبور ہیں کہ خاکسار تحریک ”ادعلا
صاحب کے ان خیالات میں گہرا ربط ہے اور ان سے واقف ہونے کے بعد ہی تحریک کے پس منظر اور
اس کے عواقب کو ٹھیک سمجھا جاسکتا ہے۔

علامہ شرقی کے نزدیک ”اسلام“ صرف غالب بن کر رہنے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کا نام ہے

دنیا میں جو غالب اور حاکم ہے وہی مسلمان ہے اور جو مغلوب و محکوم ہے وہی کافر و مشرک ہے۔
(۱) علامہ صاحب نے تذکرہ کے عربی افتتاحیہ میں اپنے اس نظریہ کو بہت تفصیل بلکہ طبیعت کو اکتا دینے
والے اظہار کے ساتھ پیش کیا ہے اس کے آخر میں علامہ کلام اور حاصل پیغام کے طور پر لکھتے ہیں
افلم تو منوا من بعد ما بیننا لکم کیا میری امت تمہیں و توضیح کے بعد بھی تم اس پر ایمان
ھھٹا بان الا سلام هو النظم نہیں لاؤ گے کہ ”اسلام“ بس نظم و نسق“ اور بعد و
والنسق والجد والجهد والسعی جہد اور سعی و عمل اور قوت و اتحاد اور غلبہ و امن
والعمل والقوة والاتحاد والغلبة اور طلب بقا من اللہ کا نام ہے بلکہ وہی دنیا
والامن والاستبقاء من اللہ بل هو اور آخرت کی بھلائی ہے۔

فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة ہ اور بیشک اسلام بس یہی اور بالکل یہی ہے۔
واما هو هذه بل كلمة هذه لا يشئ اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ وہ نہیں
من دون ذلك ولا وما يهجر به علماء جو مختارے جاہل علماء کہتے ہیں۔

لجماہلون“

اس کے بعد علامہ صاحب نے اپنے اس نظریہ کے ثبوت میں دکھلایا ہے کہ اسلام کے مشہور اصول و احکام کا مقصد و منشا یہی ہی نظم و نسق اور غلبہ و اتحاد تھا مثلاً توحید کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعہ قوم میں یکسانیت اور تجل کی وحدت پیدا ہو، اور مثلاً نماز کا منشا یہ تھا کہ اس کے ذریعہ قوم منظم ہو اور روزے کا حکم اس واسطے تھا کہ صبر و مشقت کی عادت پڑے اور زکوٰۃ اس لئے تھی کہ قوم میں زور اور قوت پیدا ہو جس کے ذریعہ سے غلبہ حاصل کیا جاسکے۔ اور علی ہذا حج کا منشا یہ تھا کہ اس سے قوم میں ربط و تعلق پیدا ہو۔

بہر حال اسلام ان کے نزدیک غالب بن کر رہنے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے ہی کا نام ہے۔ یہی ان کے خیال میں اصل اسلام اور منتہائے ایمان ہے اور تمام اصول و احکام اسلام کا مقصد منشا بھی یہی ہے اپنے اسی نظریہ کے مطابق دیباچہ مذکورہ اردو حصہ پر درج فرماتے ہیں۔

جہاں فتح و ظفر کا پرچم لہرا رہا ہے جہاں ایک قوم کو دوسرے گروہ پر غلبہ حاصل ہو رہا ہے جہاں ایک طرف عجز اور بے بسی اور دوسری طرف قوت و استیلا قائم ہے وہیں ایک قوم انبیاء کے خدا کے ہاں سے لائے ہوئے مشترک قانون کی صحیح معنی میں مومن ہے۔۔۔۔۔ خدا کے قانون کی پہلی اور آخری دفعہ یہی ہے کہ ایمان بہر نوع فتح و نصرت کے مترادف ہے اور کفر بہر حال شکست اور زوال کے ہم معنی ہے۔

پھر اسی دیباچہ کے ص ۹ پر لکھتے ہیں۔

الغرض جہاں کسی قوم میں قوت و زور ہے، امن اور قیام ہے، موت اور ہلاکت میں بہت کچھ ڈھیل ہے، وہیں توحید باقی ہے، وہیں صحیح معنوں میں میری عبادت ہو رہی ہے میرے قانون پر سچا عمل ہے۔ میرے آئین کا صحیح علم ہے میری منشا کی سچی درک ہے میری صحیح معرفت ہے، وہیں صراطِ مستقیم ہے، وہیں اسلام ہے، وہیں محمد پر سچا ایمان ہے (....) اس کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان ہے، انبیاء کی لائی ہوئی الکتاب پر ایمان ہے.... جہاں کوئی قوم مغضوب علیہ ہو رہی ہے۔ اس پر میرا دردناک عذاب نازل ہو رہا ہے

۱۔ علامہ صاحب کے اصل الفاظ جن کا یہ علامہ نے کیا ہے یہ ہیں

وان هو الا ان قوموا بالتوحيد والتوحيد والفسكوه وتصلوا للتعليم المتكوه وتصلوا للتعليم المتكوه وتصلوا للتعليم المتكوه وتصلوا للتعليم المتكوه وتصلوا للتعليم المتكوه

اس کے ملک یک بہ یک چھینے جا رہے ہیں۔ اس پر میرے غیظ و غضب کا تنزیل ہوتا
 مار رہا ہے وہیں عبادت شیطان جاری ہے۔ وہیں توحید قطعاً نہیں، وہیں اللہ علیہ
 کا صراطِ گم ہو چکا ہے۔ کان اکثر ہمد مشرکین (روم) کے مصداق بن چکے ہیں۔ وہیں شرک
 قطعاً ہے کفر قطعاً ہے، مجھ سے انکار قطعاً ہے، محمد سے انکار قطعاً ہے۔
 پھر اسی سلسلہ میں ص ۱۱۲ پر لکھتے ہیں۔

کفر اور توحید کا صحیح معیار اس دنیا کے اندر تو ایسا ہی ہے کہ موحدا و یومین قوم ہر نفع غالب ہے،
 ہر حال ترقی کر رہی ہے اس کی دولت اور حکومت عزت اور اقتدار سب کچھ بڑھ رہے ہیں،
 جماعت کی کثرت ہو رہی ہے جنات اور اہل رمل رہے ہیں، نئی قوموں پر حکومت مل رہی ہے،
 الغرض وہ غم نہ ملے گا اس سے بحیثیت مجموعی راضی ہے، وہ بھی خدا سے راضی ہیں،
 پھر اسی کے ص ۱۲ پر فرماتے ہیں۔

”مومن وہی (قوم) ہے جس نے سب کو بچھاڑ دیا، کافر وہی ہے جو سب سے پھیر لگی۔“
 اور اصل کتاب تذکرہ ص ۱۸۱ پر اسی نظریہ کو ان زوردار الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے۔

”اسلام کا اس دنیا میں منہائے وحید اعلیٰ اور غالب بن کر رہنا ہے اور اسی واحد غرض و
 مطلب کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ قرآن کے طول و عرض میں سب
 کے بھیجے کی اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں بتلائی گئی۔“

پہلے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قلامہ ”صاحب کے نزدیک اور آپ کے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نبوت، بلکہ دوسرے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد وحید بھی اس غالب“ ہو کر رہنا تھا۔ علامہ صاحب کا
 خیال ہے کہ وہ سب اسی اور صرف اسی واسطے آئے تھے کہ اپنی اپنی قوموں کو حکومت و بادشاہت اور
 حصول غلبہ کی راہ پر لگا دیں اور دنیا میں انھوں نے یہی کیا۔ اور اسی کے لئے ساری جدوجہد کی۔ چنانچہ
 دیباچہ اردو ص ۲ میں فرماتے ہیں۔

بلا استثناء سب انبیاء اپنی اپنی جماعت کو جن حیات میں قوت اور امن کی راہ پر لگائے، ان کو
 قعرِ عدل و جنت سے نکال کر اوج سعی و امن پر بلا واسطہ مشرف کر گئے۔ یہی ان کے لئے کی دوا
 غرض یہی، اور اسی مطلب کے حاصل کرنے کے لئے ان کا بے مثال سعی و عمل تھا۔

پھر حاشیہ میں اس عبارت کے لفظ "واحد غرض" پر یہ نوٹ بھی لکھا ہے۔

اس کتاب (تذکرہ) کا ہم طبع نظر دراصل اسی امر کو پایہ ثبوت تک پہنچانا اور بتدریج تمام نبوت کی صحیح غرض و غایت کو منکشف کرنا ہے۔ اس دیباچہ کے حصہ ۶۶ پر اس مضمون کو پھر دہرایا گیا ہے اور اس کی قرآنی شہادت ایک حد تک پیش کی ہو لیکن مکمل شہادت اصل کتاب میں جا بجا ملے گی۔ اگر انبیاء کرام کے مشورہ و نیکو پیش قدمی اپنی قوموں کو قانونِ خدا سے آگاہ کر کے قوت اور امن کی راہ دکھانا نہیں تھا تو میرے نزدیک دراصل وہ کوئی پیغام نہیں لائے اور نہ ان کے پاس فی الحقیقت کوئی علم تھا۔ حاشیہ ص ۲۶

حاشیہ کی اس عبارت میں حصہ ۶۶ کی جس عبارت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں جو بات میری دانست میں مسلم ہے یہ ہو کہ سب انبیاء کرام بلا استثناء احدی اپنی اپنی امت کو اس زمین پر امن دینے آئے تھے اِنّی لَکُم مَّوَدَّعِیْنٌ اَمِیْنٌ کا پیام لائے تھے، منصوبہ اور غالب کرنے آئے تھے۔

۱۔ علامہ صاحب کے پاس اس مدعا کے لئے بڑی دلیل اختیار علیہم السلام کی دعوت کے ہی قرآنی الفاظ "اِنّی لَکُم مَّوَدَّعِیْنٌ اَمِیْنٌ" ہیں اور نزدیک آئیں گے۔ امن دینے والے کے ہیں۔ حالانکہ عربی زبان و لغت سے ہر واقفیت رکھنے والا بخیر سمجھتا ہے کہ یہ کس قدر جاہلانہ و گویا ہے عادات عرب سے کہیں بھی آئیں گے یہ معنی ثابت نہیں اور نہ قواعد عربیت کی رو سے اُس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں بلکہ اُس کے معنی "آمین" قابل اعتماد اور امانت دار کے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب کو کوئی کس اصول سے متواکف ہے وہ تو قرآن سمجھنے کے لئے لغت عرب سے واقفیت کی ضرورت کے بھی قائل ہی نہیں ملاحظہ ہو دیباچہ تذکرہ اردو ص ۳۰۳ پر حال تو حال ہے علامہ صاحب کی قرآن وانی کا اور اس پر ادعا یہ ہے کہ مجھ سے پہلے تمام مفسرین نے قرآن کو غلط سمجھا اور (معاذ اللہ) اب میں تحریفیں کیس چنانچہ یہی صحیح ہے کہ حاشیہ میں مذکور بالا عبارت پر ہی نوٹ لکھتے ہیں۔

اُس آیت شریفہ (اِنّی لَکُم مَّوَدَّعِیْنٌ اَمِیْنٌ) کے صحیح مفہوم کے متعلق شامین قرآن نے حیرت انگیز غلطی کی ہے اور آئین "سے راہ امانت" پیغمبرؐ کے کہا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو یہی کہا کہ میں تمہارے واسطے ایک امانت خدا کے ہاں سے لایا ہوں۔۔۔۔۔ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ امین کے لفظ سے ابھی مراد امن دینے والے پیغمبرؐ کی تھی اور پیغام یہ تھا کہ اسے لوگوں نے تمہیں اس دنیا کے اندر امن دینے کے لئے آیا ہوں تمہاری کمزوری اور کمزور حالت کو قوت سے دینے کے لئے آیا ہوں علامہ صاحب نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ذکر آئین کے معنی "امانت دار" ہمیں بلکہ امن دینے والے کے یہی کچھ قابل انتقاد محض خواہ وہ اصل ٹیکل با زیوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہی ہو کہ

آئین کی ابھی اصطلاح (ان معنوں میں) جگہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے مثلاً اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی مَقَامٍ اَمِیْنٍ (دخان) ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں از اول تا آخر کسی ایک جگہ بھی "آمین" امن دینے والے کے معنی میں نہیں آیا اور نہ عربی زبان میں اس لفظ کے یہ معنی ہیں اور سورہ دخان کی جو آیت اس موقع پر علامہ صاحب نے پیش کی ہے اُس میں بھی "آمین" کے معنی ہرگز امن دینے والے کے نہیں۔ بلکہ "آمین" کے ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ "کتنی لوگ ایک پر امن اور محفوظ مقام میں ہوں گے جہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی خطرہ ہوگا۔" حضرات اہل علم اس سے قرآن کے بارہ میں علامہ صاحب کے اصل مرکب اندازہ فرمائیں ۱۳

بہر اسی بحث میں صحت پر مکرر فرماتے ہیں۔

الغرض وراثت زمین اور ممکن فی الارض کا اہم نصب العین نثار آفرینش سے اسلاف انبیا کے پیش نظر بلا شرکت غیر سے راہِ تمام عمر اسی بات کے درپے رہے کہ اپنی امتوں کو اس لازوال قانون اُس اہل آیین عمل اُس امر رب الغلین اُس اعلیٰ علم سے آگاہ کر کے عمل پیرا کر دیں جس کا نتیجہ اجتماعی بقا ہے۔ دوام فی الارض ہے، بادشاہت اور غلبہ ہے۔ یہی ان کا لایا ہوا دین تھا۔

پھر اگلے صفحہ پر خاص طور سے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لکھتے ہیں۔

اسلاف انبیاء سے قطع نظر خود نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واحد طبع نظر دو زمین پر غلبہ حاصل کرنا اور امت عرب کو بقا و دوام کے معراج پر پہنچانا تھا یہی ان کے مبعوث ہونے کی واحد اور صحیح غرض تھی (هو الذی ادسل رسولہ بالہدای و دین الحق لیظہر علی الدین کلہ و لو کما المشی کون (صف) نہیں بلکہ انی لب ہو کر رنج کے علم کو حاصل کر کے عامل ہو جانا عین اسلام اور عین دین بلکہ تمام اسلام اور تمام مذہب تھا۔

پھر فرسٹا ڈیوٹ صفحہ ۱۱ کی مزید تفصیل و تشریح کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

الغرض (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جس رنگ میں آسمانی پیغام دیا اس کا شہناخ جلیل یہی اجتماعی ممکن اور وراثت زمین ہی رہا، فردن اولیٰ کی اسلامی زندگی کے تمام عملی ماحول کو پیش نظر رکھ کر دقیقہ رس اور حقیقت شناس شخص کے لئے آج بھی اس امر کا اعتراف کچھ متعذر نہیں کہ عہد رسالت میں اور اس کے کئی برس بعد تک ہر مسلمان کی زندگی اسی واحد نصب العین کے لئے وقف رہی، ہر فرد اسی الاعلون بن کر رہنے کو عین اسلام بلکہ تمام ایمان سمجھتا رہا۔ دیکھا چہ تذکرہ اردو ص ۳۷

بجھ کر کا سبق آموز اور قابل تقلید ایمان

علامہ صاحب کے نزدیک چونکہ غالب بن کر رہنے اور دوسرے کو بچھاڑ دینے کا نام ہی اسلام دیا گیا ہے ہر وہ مخلوق ان کے نزدیک عند اللہ مومن ہے جس میں نیش زنی کی خصلت ہو حتیٰ کہ مچھر ان کے خیال میں اللہ کے نزدیک بڑا پکا اور راجح مومن ہے کیونکہ وہ خواہ مخواہ انسان کو ستانا اور اس کو گزند پہنچانا ہے چنانچہ علامہ صاحب ”مشار الہی“ کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فرماتے ہیں :-

پھر کافیش مار کر اپنے کو "اعلون" ثابت کرنا میری ہی بنائی ہوئی نظرت ہوئے اس
 ایمان وجود کی مثال بیان کرتے ہوئے کچھ شرم نہیں آتی کیونکہ وہ بہر نوع مومن ہے اور
 اپنی ذرا سی بساط کے مطابق "اعلون" رہنے کی سعی کرتا ہے۔ (دوسرا تذکرہ صفحہ ۱۷)

یورپ کی غالب اور حکمران قومیں ہی مومن اور مسلم ہیں

اور اسی نظریہ کی بنا پر کہ غلبہ و قوت اور اس کے لئے جدوجہد اور سعی و عمل ہی نام اسلام ہے اور وہی
 منتہائے ایمان اور اہل دین ہے علامہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یورپ کی موجودہ ترقی یافتہ اور حکمران
 قومیں مومن اور مسلم ہیں بلکہ فی زمانہ خاصیت انہی میں صحیح ایمان اور اہل اسلام پایا جاتا ہے اور اس لئے
 نجات و فلاح میں انہی کے لئے ہے خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا کے محبوب ہیں۔

اس مضمون کو علامہ صاحب نے "تذکرہ" میں اس قدر تکرار سے اور بار بار لکھا ہے کہ اگر ہم ان تمام
 مقامات کو بلا استیعاب نقل کریں تو ایک مستقل کتاب صرف ان اقتباسات کی تیار ہو سکتی ہے اس لیے
 ہم صرف چند ہی عبارات یہاں پیش کرتے ہیں ناظرین کو اُمس کو محض ششہ نمونہ از خردارے نصو فرمائیں
 "تذکرہ کے عربی افتتاحیہ میں اہل یورپ کے گارناموں" ان کی نظر و فکر ان کی تحقیقات و کشفیات
 ان کی ایجادات اور ترقیات اور ان پر خدا کے انعامات کا ذکر کرنے کے ساتھ ان کے بارہ میں علامہ صاحب
 نے جو رائے ظاہر کی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

عبادہ اولو باس فضل اللہ بعضہم	وہ اللہ کے جنگ کرنے والے بندے ہیں خدا نے ان میں سے
علی بعض درخت یروثن الارض علی	بعض کو بعض پر قوت دی ہو اور اسی کے حکم سے وہ زمین کے
سلطن منہ لانہم احسنوا فی ہذہ الدنیا	دارت ہیں کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں اور اصلاح
واصلوا واتقوا واسلموا وجہہم	کی ہے اور تقویٰ اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنی ذات کو
ولم یستخذوا سرا یا من دونہ ولہ یعیذ	خدا کے تابع فرمان کر دیا ہے اور سوائے خدا کے انہوں نے
الا اللہ ولم یسجدوا لاحد غیرہ ولہ یستخذ	کوئی اور رب نہیں بنایا اور بجز خدا کے کسی اور کی عبادت
اصولہم واولیاءہم اللہ	نہیں کی نہ کسی اور کو سجدہ کیا اور نہ انہوں نے اپنی خواہشات
وجاہدوا یا مولیٰ اللہ وانیفسہم ولہ	اور اپنے متعلقین یا مددگاروں کو اپنا معبود بنایا اور
یولوا اذ بارہم حین الباس ولہ یتجفوا	انہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور جنگ کے وقت انہوں نے

عن القتال وهاجروا من ملكت الى ملك
لتقوية سلطنتهم و اجراء حکمہم نے
الدنیا **و تفکروا فی خلق السموات**
والارض حدّا مکانہم و ساحوا فی الارض
و مشوا فی مناکبہا حد سعیدہم (وکل
هذا اما امرنا الله فی القرآن حاشیہ)
وقد ساء الله حق قدرہ بدس اعمالہ
وعس فوہ حق معرفتہ بدس فطرتہ....
وصاروا من الدین احسنوا و صلحوا
فادخلہم اللہ فی الصالحین المحسنین
العبدین و اوسّٰ ثلثہم الارض و مسکنکم
التي کنتم فیہا امنین و قد کتب اللہ فی الزکوة
من بعد الذکر ان الارض یرثہا عبادہ
الصالحون ہ ان فی هذا ابلغا لقوم عابدین
(۲۱: ۱۰-۱۰۶) و قد قال لکم ان الارض
للہ یرثہا من یشاء من عبادة و انفا
للمتقين (۱۲: ۷) ففتشوا الارض اللہ و
درسوا صحیفہ الفطرة و علوا قانونہ
و طالعوا احوال مخلوقاتها و طلعوا علی عاداتہا
و خصائصہا و استقرءوا لیروا
ملکوت السموات والارض و لیطلعوا
علی عاداتہ تعالیٰ و سنتہ
و تخلقوا باخلاق اللہ - و بما

پیٹھ نہیں دکھائی اور لڑائی سے بچیں ہے، اور اپنی سلطنت
کی تقویت اور دنیا میں اپنا حکم جاری کرنے کے لئے انھوں
ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت کی
اور زمین و آسمان کی تخلیق میں انھوں نے بقدر امکان خوب غور و
توض کیا اور جہاں تک پہنچا وہ زمین اور آسمان کی اطراف میں خوب چلی پھری
اور انھوں نے دنیا کو چھان ڈالا اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا اللہ
تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں حکم کیا ہے حاشیہ اور اعمال خدا کا سبق حاصل
کرنے انھوں نے اللہ کی صحیح قدر جانی اور اس کی نظرت سے سبق لیکر
انھوں نے اللہ کی اسی معرفت حاصل کی جیسا کہ اُس کا حق ہے۔۔۔
اور یہ اہل یورپ اپنے ان کارناموں کی وجہ سے ان لوگوں میں
ہو گئے جنھوں نے اچھے کام کیے اور اصلاح کی پس اللہ تعالیٰ نے
ان کو "صالحین" "محسنین" "عابدین" کی جماعت میں داخل کیا اور انکو
زمین کا وارث بنایا اور پھر یہ وہ ملک بھی اُن کے حوالے کر دیو
جن میں ہم اس سے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو نصیحت کے بعد یورپ
میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میری صلاح بندی ہو گے، ابیس عابد
قوم کے لئے ایک واضح پیغام اور بڑا سبق ہے، نیز قرآن عزیز میں بھی
فرمایا ہے کہ زمین اسکی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے
اُس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا نیکی متقیوں کے واسطے ہے، پس دیکھو کہ
ان اہل یورپ نے خدا کی زمین کو کھنگال ڈالا اور عین نظرت کو خوب بڑھا
اور اس کے قانون قدرت کا اچھی طرح علم حاصل کیا اور انکی مخلوقات کے
احوال کا مطالعہ کیا، انکے عادات و خصوصیات کو دیکھا بھالا
اور سنتہ اللہ و فطرۃ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لئے اور ملکوت السموات
والارض دیکھنے کیلئے انھوں نے تمام زمین و آسمان کو چھان ڈالا۔۔۔ اور
اخلاق خداوندی اپنے اندر پیدا کیے۔۔۔

اور اس کی مخلوقات سفلیہ میں جو صالح عادات تقبیل ان کو
اختیار کیا، پاک اور ناپاک یعنی اچھے برے میں تمیزی،
اور بقدر امکان خطا و ثواب کو ایک دوسری سے علیحدہ کیا،
اور ظنی باتوں کو چھوڑ کر اعمال خدا کا علم یقین حاصل کرنے کے واسطے
انہوں نے اپنے کانوں، آنکھوں اور عقلوں کو استعمال کیا پس

انہوں نے اعمال خدا کی صحیح معرفت حاصل کی اور یہ سب اس واسطے
کیا کہ وہ اس طرح اپنے خدا کو پہچان سکیں اور ان کو معلوم ہو سکے
کہ امر تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہو اور ان کے متعلق اس کا ارادہ
اور اس کی مشیت کیا ہو، اور انسان کا فریضہ معلوم کرنے کے لئے
انہوں نے فطرت کے حقائق کو پکڑ ڈالا اور ذائقہ استیاء

کو کھول ڈالا جو پھر وہ خدا کے اس ارادہ و مشیت کے وسیع و باریک
ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ اہل فلاح ہو گئے، انہوں نے خدا کی
کتاب فطرت کو پڑھا، اس کی محنت بالغہ و کاملہ کا علم حاصل کیا، اور تم
دلے مسلمان کہلانے والے اس سبق سے غافل رہے اور اللہ تعالیٰ

نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اس کے بعد علامہ صاحب نے چند وہ آیات اور نقل کی ہیں جن میں ارشاد ہوا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر
کی کائنات میں ان لوگوں کیلئے خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جو مومن ہیں جو تفکر کرتے ہیں، جو علم اور عقل صحیح رکھتے ہیں
جو اذعان و یقین والے ہیں اور جن میں تقویٰ کی صفت موجود ہے۔

پھر علامہ صاحب نے نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ اہل یورپ نے کائنات کا علم خوب حاصل کیا ہے اور چونکہ حقائق
طبیعیہ کی دریافت میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے لہذا وہی ان تمام آیات کے مصداق ہیں جو نبی مومنین
ہیں وہی متفکرین ہیں وہی غالبین اور عقابین ہیں۔ وہی مومنین اور متقین ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ۔

فَلَا تَزَالِ الْفَلَاحِيَاءُ الطَّبِيعِيَّةُ
مِنْ الْمَغْرِبِ يُطْلَعُونَ عَلَى سِرِّهِ

یورپ کے یہ ماہرین طبیعیات و فلسفہ طبیعیات کے اسرار اور
فطرت کے اطوار اور وائیدات جہاد، نباتات، حیوانات

صلح من عادات مخلوقات السفلیہ
و مميزات الحیث من الطیب و محصلو

عن الخط اعجدا امکا نهم و استعملوا سمعهم

و بصرهم و فؤادهم ليطلبوا العلم من

اعمال الله من دون النظم فوا اعماله

تعالیٰ ليعرفوا ربهم و ليعلموا ما يريدونهم

ربهم و ما مشیتہ فیہم و لخصوا حقائق

الفطرة و بینوا دقائق الاشياء المستنبطوا

منها فاضتة الانسان ثم استسلموا لها

و صاروا من المفلحین و در سو کتاب اللہ

بل محنتہ الی الغتہ کاملہ و کنتم عن در

لغافلین و قد قال اللہ لکم ان فی السموات

والارض لآیت للؤمنین (۲۵: ۳)

دعویٰ اختتامہ تذکرہ ص ۳۸-۳۹

الطبیعیة وَعَوَائِلُ الْعَادَةِ وَ
 احوال اللوالبید الشلالہ من البحار
 والنبات والحیوان وطلبو
 فیہا آیات اللہ البالغۃ النافعة
 التي تقللہم ذکرہا فصاروا بالمحنت
 من عباد اللہ المومنین المتفكرين
 العالمين العاقلين الموقنين ^{باعتقائهم}
 (ایضاً صفحہ ۴۰)

کی حالت کو ہمیشہ معلوم کرتے رہتے ہیں۔۔۔ اور ان چیزوں
 میں انہوں نے اللہ کی اُن زبردست اور نفع مند نشانیوں
 کو تلاش کر لیا ہے جنکا آیات مذکورہ الصدر میں ذکر ہو چکا
 پس یوروپ کے یہ سائنسدان فی الحقیقت اللہ کے اُن
 بندوں میں سے ہو گئے جن کے اوصاف (آیات منہجہ
 بالاس) یہ وارد ہوئے ہیں کہ وہ مومنوں نہیں متفکر و
 ہیں "عالون" نہیں "عاقلون" ہیں "مؤمنون" اور
 "مستقون" ہیں۔

اس کے بعد علامہ صاحب مسلمانوں اور خاص طور پر علماء اسلام پر اپنا غصہ اُتار رہے اور لکھا ہے کہ تم لوگ اس مہل
 دین "اور نشان الہی" سے غافل ہو گئے اور تم نے اپنی شریعت کے علم کو ذریعہ نجات سمجھ لیا۔ اور اہل یورپ نے صحیفہ فطرت کے مطالعہ سے
 اس نشان الہی کو جان لیا اور اس طور پر نشان قرآن کو انہوں نے پورا کیا، اسی سلسلہ میں اُنکی ایجادات و مادی ترقیات کا ذکر
 کرتے ہوئے آیتہ کریمہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (الایہ) نقل کر کے لکھتے ہیں۔

وَالْمَغْرِبُونَ كَالْقَوْمِ ضَالِّينَ
 بھٹکنے والے (آیتہ بالعلم و آمنوا بما
 مَا اسْتَطَاعُوا وَبَدَّ لُوَاخُوفُهُمْ
 اِئْتَانُهَا وَاطَاعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فصاروا من المفلحين فی الدنیا
 وَلَا شَكَّ اِنْ نَقِمْتُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ (اقتضیٰ عربی ص ۴۴)

اور تمام اہل یورپ نے اپنے عمل سے اس آیت کی
 پوری پوری تصدیق کی ہے اور اپنی طاقت بھر
 وہ اسلحہ بیکار لائے ہیں اور اپنے خوف کو انہوں نے
 امن سے بدل دیا ہے اور اللہ و رسول کی انہوں
 نے اطاعت کی ہے اور اسی کافجہ جو کہ وہ دنیا میں فلاح پآ
 ہیں اور ہمیں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں بھی
 وہ اسکے مومن بندوں میں ہوں گے۔

پھر چند سطر بعد لکھتے ہیں۔

خدا کی قسم اس دنیا میں کہی کسی قوم نے ایسا جہاد
 نہیں کیا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں یوروپ نے کیا
 ہے اور کسی کو خدا کی ایسی معرفت حاصل نہیں

فَوَاللَّهِ مَا جَاهَدَ قَوْمٌ قَطُّ فِي
 هَذَا الدِّينِ مِثْلَ مَا جَاهَدَ
 الْغَرْبُ فِي زَمَانِنَا هَذَا وَلَمْ يَعْرِفُوا

ہوئی جیسی ان کو ہوئی ہے اور کسی نے خدا کی
قدر ایسے نہ جانی جیسی انہوں نے جانی ہے پس کیوں اللہ
ان کو اجر نہ دے اور کیوں دینا میں ان کی عبادت
کا حق پھر پور نہ دے اور جب وہ خدا کے شاکر نہ ہوں
ہیں تو کیوں ان پر انجامِ نعمت نہ کرے اور بھلا کیوں
زمین کی خلالت ان کو نہ بخشے جو ٹھیک طور و اسرہ
پر ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کئے اللہ
شکور و عظیم ہے

اللہ مثل ما تَعْرِفُوهُ وَلَمْ يَقْدِرْ
مِثْلَ مَا قَدَرْتُمْ فَكَيْفَ لَا يُوَدِّي
اللَّهُ أَجْرَهُمْ وَيُوفِيهِمْ حَقَّ
عِبَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَيُتِمُّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ إِنَّ كُنُوزَ الشَّكْرِ
وَكَيْفَ لَا يَتَخَلَّفُ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ بِالْحَقِّ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
إِنَّهُ شَكُورٌ عَلِيمٌ رَافِعًا ص ۴۶

اس ہو قدر علامہ صاحب نے حاشیہ پر لکھا ہے۔ الاشارة الى قوله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (یعنی اس سے میرا اشارہ اس آیت کی طرف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ضرور زمین کی خلالت دیگا الخ)۔
گویا علامہ صاحب کے نزدیک اس آیت کے مصداق بھی اہل یورپ ہیں اور ان کی یہ موجودہ حکومت اور ان کا یہ
غیر تسلط دراصل خلالتِ الہیہ ہے جو ان کے ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کا نقد انعام ہے۔ معاذ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ
”اہل یورپ زمین میں خدا کے ”خلیفہ“ ہیں“ جو دلائل اکمل میں

مندرجہ صدر عبارت سے چند سطر بعد فرماتے ہیں۔

خَلَقْتُ الْأَرْضَ حَقًّا فَهِيَ لِلَّذِينَ
قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ لَمَتَّعُمْ فِيهِمْ حِينٍ
إِرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ أُنْفِئِدُ فِيهَا وَنُسْفِكُ
الْبَلَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ (۳۰: ۲۷) فَاجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
نَاطِلًا إِلَىٰ أَعْمَالِهِمُ الْآتِيَةِ وَشَاحِدًا
عَلَىٰ أَفْكَارِهِمُ الْبَاطِنَةِ رَافِعًا ص ۴۷

وہ حقیقی خلفاءِ ارض ہیں وہی وہ ہیں کہ جب خدا نے
انکو زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں نے
ان کے بارے میں کہا تھا کہ کیا آپ زمین میں ان کو
خلیفہ مقرر کریں گے جو خدا بھیجے گا ان کو فریزی
کریں گے اور ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و
تقدیس کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اہل یورپ کو
کے آئندہ کارناموں کے اعلیٰ علیٰ فکری ترقیات پر نظر
کرتے ہوئے ان کو ملکہ کو جواب دیا تھا کہ تم کو ان باتوں

مَا لَا تَعْلَمُونَ (۳۰: ۳۰) فَعَلَّمَهُمْ
الاسماءَ الْكُثْرَا مِنْ حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ
مَعْظَمَهَا وَاقْدَرَهُمْ عَلَى اسْتِخْطِاِهَا
وَمَلَأَهُمْ بِمَنْحَةِ يَدِ خَلْقٍ عَلَيْهِمْ
كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (۴۳: ۳۹)
فِي هَذِهِ الْاَرْضِ وَاحْسَنْتُمْ اِحْسَانِ اللَّهِ
فَالْبَشَرُ اُضْيَعُوا إِلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ
تَالِ فِيهِمْ رَحْمَةً لِلْمَلَائِكَةِ وَفِي
رِجَالٍ مِثْلِهِمْ اِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ
مِنْ طِينٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا لَهُ سُبْحَانَ
نَسِجَتِ الْمَلَائِكَةُ كَلِمَتَهُمْ وَاجْتَبَوْنَ
(۱۳۸-۴۱-۴۳) (وَيْضًا صَفْحَة ۴۴)

کا علم نہیں جو میرے علم میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے
ان اہل یورپ کو اکثر اسماء اور حقائق اشیاء کا علم عطا
فرمادیا اور ان کو ان کے استعمال کی قدرت دی۔ اور اللہ
کے ملائکہ نیز ہر دروازے سے سلام علیکم طبعتم کہتے اور
اُن کی نیک کرداری کا اعتراف اور اُن کے حق میں
کوئے دخل ہوتے ہیں اور وہی وہ ہیں جن کے متعلق
اور اپنی جیسے دوسرے لوگوں کے تعلق اللہ تعالیٰ
نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے ایک انسان
بنائے وہ انہوں پس جب وہ میرے حکم سے تیار ہو جائے
اور اس میں روح پھونک دی جائے تو تم اس کے لئے سر
سجود ہو جانا۔

پس سارے ملائکہ نے اس حکم کے مطابقت
سجود کیا۔

اس موقع پر یہ ظاہر نہ کرنا ہے انسانی ہوگی کہ "علامہ صاحب" کے نزدیک ملائکہ کا وہ تصور نہیں ہے جو مسیحیوں کے نزدیک
ہے کہ وہ اللہ کی ایک مستقل لڑائی اور ختم مخلوق ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک ملائکہ نام ہے بجلی اور اسٹیم جیسی کائناتی قوتوں کا
اور وہی ان کے نزدیک خدا کے ان احکام کی مخاطب تھیں اور ان ہی سے گویا ان اہل یورپ کی اطاعت کا عہد کیا گیا تھا
جو ان کے نزدیک زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں۔ یہی اُن کے نزدیک حکمِ سجدہ کے معنی ہیں۔
پھر اسی سلسلہ کلام میں اہل یورپ کے بہت سے "مناقب فضائل" بیان فرمانے کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر
کتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اَلَمْ تَقْسَمُوا اَنْ لَا
اَنْتُمْ فِي اِسْلَامِكُمْ اَلْاَصْفَاءُ لَنْ
وَعَنْ اَصْحَافِ اَلْمَلَائِكَةِ - اِفْعَالُ اَنْتُمْ
تَفْعَلُونَ هُوَ الْاِسْلَامُ مَا
اَوْ "رسمی مسلمانوں! کیا تم اپنے اسلام کے بارہ میں
گواہ اور راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہو؟ کیا اسلام
وہ ہے جو تم کرتے ہو یا وہ وہ ہے جسکو یہ "کافر" اہل
یورپ (گمراہ) ہیں (اور دیکھو اس کا معیار یہ ہے کہ)

الْكَافِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَكُمْ
مَنْ يَتَّبِعْ عِوَالِاسْلَامِ دِيَاً فَلَنْ
يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْمُتَّسِرِينَ - (۳: ۸۴)

فَلَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَا يَقْبَلِ
مِنْكُمْ وَيَتَّبِعْ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ
عَنْكُمْ وَيَرْفَعَهُمْ وَيَنْفَضُّكُمْ

يَقْبُضُ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْطِ الْكَافِرِينَ
فَالْحَقُّ أَنَّهُ مَا فِيكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
مِنْ شَيْءٍ وَأَنْفُسُكُمْ الْمُسْلِمُونَ
(الْمَائِعَةُ ۴)

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ”جو شخص اسلام کے
سوا اور دین اختیار کر لگا تو وہ ہرگز نہیں قبول کیا جاتا
اور آخرت میں وہ خسارہ والوں میں سے ہو گا۔“

پس سوچو کہ! کیوں اللہ تعالیٰ ان (اہل یورپ)
سے قبول کرتا ہے اور تم سے کیوں نہیں قبول کر رہا
اور کیوں ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے
اور تمہاری طرف سے کیوں بے رحمی برت رہا ہے اور
کیوں انکو بلند اور تم کو پست کر رہا ہے اور کیوں تم
”مسلمانوں“ کو تنگی میں ڈال رہا ہے اور ان ”کافروں“
یعنی اہل یورپ کو کیوں فراخی اور وسعت دے رہا
ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم میں اسلام کی کوئی چیز
اور کوئی بات بھی نہیں ہے اہل یورپ ہی مسلمان ہیں

اہل یورپ کے ایمان و اسلام کی عجیب و غریب توجہ

اہل یورپ کے ”ایمان و اسلام“ کے متعلق علامہ صاحب کا نظریہ ٹھیک طور سے سمجھنے کیلئے ناظرین کرام کو یہ بھی
معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ”اسلام“ کے دس بنیادی اصول ”مقرر کئے ہیں وہی ان کے نزدیک ارکانِ

۱۔ گویا علامہ صاحب کے نزدیک اہل یورپ کی موجودہ حالت ان کے دین کی مقبولیت کی دلیل ہے اور یہ اس بات کا ثبوت
ہے کہ ان کا موجودہ مذہب اور طریق عمل ہی اسلام ہے کیونکہ حسب فرمودہ قرآن اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول ہی نہیں
یہ ہے علامہ صاحب کے نزدیک اہل یورپ کے اسلام کی بڑی دلیل - اور یہ بعینہ وہی دلیل ہے جو فرعون
نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنے برسرِ حق ہونے کے لئے پیش کی تھی - اور رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ
میں مکہ کے سربراہ دار مشرکوں اور مشرکوں نے بھی اسی فرعونی منطق سے کام لیا تھا - جیسا کہ ہم انٹ و اللہ عنقریب بہ
تفصیل بیان کریں گے - ۱۲

اسلام اور ”اصول ایمان“ ہیں اور ان کا خیال ہے کہ بطرح بھی کسی کو ان دس اصولوں کا علم ہو جائے اور وہ اُن پر عمل پیرا ہو جائے بس وہ مسلمان ہے۔ پھر ان کے نزدیک ان اصولوں کا علم حاصل ہونے کی چند راہیں ہیں۔ ایک ذریعہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی لائی ہوئی آسمانی کتابیں ہیں۔ دوسرا ذریعہ ”صحیفہ فطرت“ زمین اور آسمان اور دیگر کائنات کے احوال میں غور و خوض ہے۔ تیسرا ذریعہ چرندوں پرندوں وغیرہ حیوانات کے حالات و خصائل کا مطالعہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ساری کائنات بھی ان ہی اصولوں پر چل رہی ہے اور ”مومن و مسلم“ ہونے کے لئے بس اسکی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق کر لیا جائے خواہ ان اصولوں کا علم کسی نبی کے فیض اور اُس کی تعلیم سے حاصل کیا جائے یا دوسرے مذکورہ بالا ذرائع سے اور اہل یورپ نے ان اصولوں کا علم موحز المذکر ہی ذرائع سے حاصل کر کے ان کو اپنا لائحہ عمل بنالیا ہے، لہذا وہ مومن ہیں مسلم ہیں، ”دین الحق“ اور ”دین فطرت“ پر ہیں لہذا علامہ کے نزدیک کسی کے ”مومن“ اور ”مسلمان“ ہونے کے لئے اسکی ضرورت نہیں کہ نبی اور رسول کی تصدیق ہو، انکی بنوت و رسالت کا اذعان و اقرار ہو۔ انکی تعلیم سے استفادہ ہو، بلکہ ایک شخص اللہ کے فرستادہ نبی و رسول سے منکر ہوئے ہوئے بھی ”علامہ“ صاحب کے اصول پر ”مومن و مسلم“ ہو سکتا ہے بشرطیکہ کسی ذریعہ سے ان کے مقرر کئے ہوئے ان ”دس اصولوں“ کا علم اسکو حاصل ہو جائے اور وہ ان کے مطابق عامل ہو۔ اور اسی لئے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں اور کھلے مخالفوں ہو جو وہ اہل یورپ کہ ”مومن و مسلم“ کہتے ہیں۔ اور عہد حاضر کے مسلمانوں کو یاد دہان کرنا چاہیے کہ ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن اور اقرار اسلام کے، جو وہ کافر و مشرک کہتے ہیں نہ صرف اسی لئے کہ ان کے مقرر کئے ہوئے دس اصولوں پر انکا عمل نہیں ہے۔

پھر یہ ”دس اصول“ جنکو علامہ صاحب نے ”ارکان اسلام“ ٹیٹرا ہے ان کی تشریحات کے مطابق وہی ”غالب بنکر رہنے“ کے ہتھیار ہیں غرض ”اسلام و ایمان“ کی روح اور اسکی اصل اُن کے نزدیک بس غلبہ قوت اور دنیوی حکومت ہی ہے۔ لاغیر۔

سلسلہ کلام جب یہاں تک پہنچ چکا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کرام کو علامہ صاحب کے ان ”اصول عشرہ“ اور انکی حقیقت سے بھی آشنا کر دیا جائے۔ ملاحظہ ہو وہ اصول یہ ہیں۔

علامہ صاحب کے مقرر کردہ اسلام کے دس بنیادی اصول

- (۱) توحید فی العمل۔ (۲) وحدت امت۔ (۳) اطاعت امیر ملام جہاد بالمال۔ (۴) جہاد بالسیف والنفس
- (۵) ہجرت (۶) استقامت فی السجۃ مع التوکل فی النتائج۔ (۷) علم۔ (۸) مکارم اخلاق۔ (۹) ایمان بالآخرت

(عربی افتاحیہ صفحہ ۱۲۶)

ان اصول عشرہ کے متعلق علامہ صاحب لکھتے ہیں۔

”یہ دس عظیم الشان اصول ہیں جن پر میری دانست میں بنی آخر الزماں کے لائے ہوئے اسلام کی تمام بنیاد ہے۔“ (ردیباچہ اردو صفحہ ۱۲)

پھر حنیفہ طرہ بعد لکھتے ہیں۔

”اصل دین اور الامر“ یہی دس اصول ہیں، یہی عشرہ مبشرہ دینِ فطرت ہے۔ یہی فطرۃ اللہ الہی فطر الناس علیہا“ (ردم) ہے یہی وہ لائحہ عمل ہے جس پر جلیک پر قوم آرام پا رہی ہے، ممکن فی الارض ہے مورث زمین ہے۔ (ایضاً)

ان اصولوں کی حقیقت

ان اصولوں کے عنوان تو اگرچہ اسلامی ہیں لیکن علامہ صاحب کے نزدیک ان کی حقیقت اُس سے بالکل مختلف ہے جو جہور اہل اسلام سمجھتے ہیں اور جو اسلامی لٹریچر کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً توحید کا جہور امت کے نزدیک جو مفہوم ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن علامہ صاحب کے نزدیک ”توحید“ کی حقیقت اُس سے بالکل مختلف ہے، اس بارہ میں ان کا جو خود ساختہ نظریہ ہے وہ ذیل کے اقتباسات سے معلوم ہو سکتا ہے۔

علامہ صاحب کے نزدیک ”توحید“ کیا ہے

ما التوحید، ما انتہی عنہم ان
هو الا علم کم اعمال ربکم
وہجہ کم کل ما لیشکلکم عن اسی
والاستقامۃ الیہ لو کنتم تعلمون
(عربی افتاحیہ صفحہ ۱۲)

اسی کے صفحہ ۲ پر یہ بھی لکھا ہے کہ۔

فما التوحید الا وحدۃ الامۃ لو
کنتم تعلمون۔

اور دیباچہ اردو کے صفحہ ۱۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

بِس ”وحدت امت“ اور قوم کا باہمی اتحاد ہی توحید ہے۔ کاش تم کو اس کا علم ہوتا۔

” پس اس کا رگاہ کسب و عمل کے اندر اگر کوئی شخص کسی مفید جماعت منہا کو پیش نظر رکھ کر کڑیاں جھیل رہا ہے تو وہ از روئے قرآن خدا کا عابد ہے۔ جو قوم تکلیف اٹھا کر اپنے آپ کو بہتر بنا رہی ہے وہ فی الحقیقت توحید پر چل رہی ہے، جو کامل اور بے عمل ہے، وہ مشرک ہے، منکر خدا ہے، عابد شیطان ہے، جو کام کر رہی ہے وہ حلقہ مجودیت میں شامل ہے۔۔۔۔۔ توحید کا اصل اصول فی الحقیقت اَن لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَٰہٌ مِّسْجٰی

انجم ای کو تسلیم کرنا ہے، یہی خدا کو ماننا اور شیطان سے گریز کرنا ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی توحید ہے۔ اور چونکہ علامہ صاحب کے نزدیک توحید کی حقیقت اور اس کا معیار یہ ہے۔ اسلئے ان کے خیال کے مطابق۔ آجکل کی بت پرست قومیں اور تین خدا ماننے والے نصاریٰ بھی موحد ہیں بلکہ اُن کی توحید نسبت مسلمانوں کے اعلیٰ اور اصلی ہے بت پرستی کا عقیدہ رکھنے یا عملات پرستی کر لینے یا منہ سے تین خدا کہنے کی وجہ سے کوئی شخص یا کوئی قوم مشرک نہیں ہوتی۔ توحید سے خارج نہیں جاتی

اس سلسلہ کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

اس کشت زار سعی و عمل کے اندر اعتقادی بت پرستی کوئی بت پرستی ہے۔ نہ قولی خدا پرستی کو مجودیت کہہ سکتے ہیں۔ (دیباچہ اردو صف ۱۱۵)

ظاہری بت پرست مگر مخد قومیں اُسکی (یعنی خدا کی) مطلق اصطلاح میں عابد خدا اسلئے ہیں کہ اسکے قانون پر عمل کر رہی ہیں، اسی بت پرستی کے باوجود محمد ہیں۔ (ایضاً صف ۱۱۹)

اگر کوئی قوم یا فرد اپنے اعمال میں خدا کے احکام پر چل رہی ہے، اس کے قانون کی عملاً مطیع ہے لیکن رسماً یا عادتاً یا دوا جائی بت کسی پتھر کسی شمس و قمر کے آگے ماننا یا سبک دہی ہے تو وہ حقیقت خدا کی عابد ہے۔۔۔۔۔

پتھر کی بت پرستی یا خدا کے آگے رسی بھجے کر لینے سے کسی قوم یا فرد کے عابد خدا یا عابد ماسوا ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے مشرک یا موحد بن جانے کا حکم ملے نہیں ہو سکتا۔ عبادت کا فیصلہ عمل اور صرف عمل

پر ہے۔ اس بات کو دیکھنا ہے کہ کس کے احکام کی تعمیل ہو رہی ہے، اگر خدا معبود ہے تو وہ قوم موحد ہے اگرچہ رسماً پتھروں کو کیوں نہ پوج رہی ہو۔ یا تو لا خدا کو تین یا دس، یا دس ہزار کہہ رہی ہو۔ (ایضاً صف ۹۹)

اور افتخار غریب صف ۶۶ پر لکھتے ہیں۔

پس قسم بخدا فی زمانہ کسی قوم نے توحید کے بارہ
میں الیا جہاد نہیں کیا جیسا کہ اہل یورپ نے
کیا ہے۔

قُوا اللَّهَ مَا جَاهِدُ قَوْمِي يُهَانُوا
هَذَا اتَّخِذُ التَّوْحِيدَ قَطَامًا مِثْلَ مَا
جَاهِدُ الْغُربَ۔

نیز اسی کے صمد^۴ پر ہے۔

اور قول الفیصل الذی لا یشک
فیہ ہوا ان علماء الطبیعة هم
الذین یؤمنون بتوحیدہ تعالیٰ بالحق

القول الفیصل الذی لا یشک
فیہ ہوا ان علماء الطبیعة هم
الذین یؤمنون بتوحیدہ تعالیٰ بالحق

پھر اسی کے صمد^۵ پر ہے۔

زماذ حال کے نصرانیوں نے علم و عمل میں زبرد
ترقی کی ہے اور انوس تم میں نہ علم ہے نہ عمل۔
وہ عیسائی آج کل ہر قسم کی زمینوں کے مالک ہیں
بحر و بر سر ان کا قبضہ ہے پس اس واسطے وہ خدا کے
صالح بندوں میں سے ہیں اور تین خدا کہنے کے
باد جو علمی اور عملی دونوں طرح سے توحید پر انکا
ایمان ہے۔

النصار یؤمنون قد بلغوا شتاً بلغمهم
بنی العلم والعمل وما لکم الا تعلمون
ولا تعملون۔ لقد ورثوا الارض صحیلاً
وجزءها وبزءها وبجوها فصاروا
من عبادة الصالحین۔ لقد آمنوا
بالتوحید علماً وعملًا علی قولهم ثالث
ثلاثہ۔

امید ہے کہ علامہ صاحب کی ان تقریحات سے ناظرین کرام نے توحید کے متعلق انکا نظریہ سمجھ لیا ہوگا اور اندازہ کر لیا ہوگا
کہ اصل اسلامی توحید سے علامہ صاحب کی یہ ”توحید“ کس قدر مختلف ہے۔

”علامہ صاحب“ کے مقرر کردہ دس اصولوں میں سے دوسرا اصول ”وحدتِ امت“ ہے لیکن اسکا بھی یہی حال ہے
کہ ان کے نزدیک اسکی حقیقت ہے وہ اس سے بالکل جدا گانہ ہے جو اسلام میں مطلوب ہے، دین الہی جن وحدت کا منشاء
کرتا ہے وہ، وہ دینی اور مذہبی وحدت ہے جبکہ کمزور دین الہی ہو اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے واعصموا
بجہل اللہ جمیعاً ولا تقربوا، لیکن وہ وحدت اور اجتماعیت جبکہ کمزور دین الہی ”ہو“ بلکہ وطنیت یا نسلیت
یا کوئی اور چیز اسکی محرک ہو، اسلام میں اسکی کوئی اہمیت نہیں، اور علامہ صاحب کی مراد اس جگہ وہی ”وحدتِ امت“ ہے جسکا دوسرا
نام آج قومی اتحاد ہے جو فی زمانہ غیر مسلم اقوام یا مخصوص اقوام یورپ بغلیں پٹا یا جانا ہے جیسا کہ علامہ صاحب نے عربی افتیاحہ کے

۳۷ پر اسکی تصریح کی ہے۔

علامہ صاحب کا تیسرا اصول "اطاعتِ امیر" ہے۔ اس بارہ میں بھی انکا نظریہ اسلامی نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ مگر چونکہ وہ خاکسار تحریک کی بنیادی اصولوں میں سے وہ ایک اصول ہے اسلئے ہم آئندہ اوراق میں اسپر تفل بحث کریں گے۔ اس سے ہمارے ناظرین کو انشاء اللہ معلوم ہو جائیگا کہ "اسلام کی تعلیم کردہ" اطاعتِ امیر کی حقیقت کیا ہے اور علامہ صاحب کا نظریہ اس سے کس قدر مختلف بلکہ اسکے کتنا منافی ہے۔

بہی حال ان کے باقی اصولوں "جہاد بالمال" جہاد بالسیف والافس، ہجرت، اور پھر اس راہ میں صبر و استقامت وغیرہ کا ہے۔ اسلام کے نزدیک جانی یا مالی جہاد اور ہجرت وہی ہے جو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لئے اور اس کے پیچھے ہوئے قانون کے ماتحت ہو۔ لیکن علامہ صاحب کے نزدیک ایک قوم کا دوسری قوم سے لڑنا اور کسی قومی کام کے سلسلہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا۔ پس اسی کا نام جہاد اور ہجرت ہے۔ اسی بنا پر اہل یورپ کی لڑائیاں اور ان کا حکومت کرنے کے لئے دوسرے ملکوں کو جانا یہی ان کے نزدیک جہاد اور ہجرت ہے۔ گویا ان کے اصول پر آج کی دنیا میں سب بڑے مجاہدین، تنہا جرین، اور پھر "صابرین" مسولینی اور شہر اور انکی قومیں ہیں۔

اہل یورپ کے تجانی و مالی جہاد، ان کی ہجرت، اور پھر اس راہ میں ان کی استقامت کے متعلق مشرقی صحابہ کی بعض تقریحات صفحات ماضی میں گزر چکی ہیں یہاں ایک عبارت اور ملاحظہ ہو۔

پس تم خدا کی اللہ ہرگز تمہاری مغفرت یا تمہارے

کریم والا نہیں ہے۔ وہ تو صرف ان یورپین عیسائیوں

کی مغفرت کرنے والا ہو۔ جو صحیح معنی میں "مومن" ہیں

اور فی زمانہ ہمیشہ تلوار و اپنی جانوں سے جہاد کرتے

رہتے ہیں تاکہ دشمنوں کو اپنے سے دفع کریں اور اپنی

قوم کو قوت پہنچانے کے لئے ایک ملک سے دوسرے ملک

کو ہجرت کرتے رہتے ہیں۔

اور جو اپنی جد و جہد میں صبر و استقامت

سے کام لیتے ہیں۔

فواللہ ما ربکم لکس یغفور رحیم

ان هو یغفور الا للمغبیین

المضمرین المومنین الذین

یداءمون فی زماننا ہذا

علی اجملاہم بالسیف والافس

لیکفوا یدی الاعلاء عنہم

والذین یمہجرون من ملک

الی ملک لتغویۃ قومہم

والذین یمہجرون فی سبعہم

صہباً قائماً، (عربی انتحار صفحہ ۹۳)

اسی ایک عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ صاحب کے نزدیک اسلام کی بنیاد جس جہاد یا ہجرت اور ہجرت استقامت پر ہے انکی حقیقت وہ نہیں ہے جو جمہور امت کے نزدیک ان اصطلاحوں سے مراد ہوتی ہے بلکہ ان کی مراد ان الفاظ سے وہ ہے جو اہل یورپ کا عمل ہے۔

اسی طرح "علم" اور "مکارم اخلاق" کا حال بھی ہے جس "علم" کو وہ بنیاد اسلام بتلا رہے ہیں وہ اہل یورپ ہی کے موجودہ علوم میں اور وہی ان کے نزدیک "مکارم اخلاق" کے مالک ہیں۔ چنانچہ عربی انتہا جہ کے سلف اہل یورپ کی موجودہ علمی و فکری ترقیات کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔

افعلماء کلمہ تشوہون الحاضرین
 کیا آج کل کے ہمارے علماء با فرع و قرآن کی زبان
 اعلیٰ علماء بالحق فی لغة القرآن۔
 اور اسکی اصطلاح میں "علماء بالحق" کو حقیقی علماء
 ام الکماء الغربیون الطبیعون
 ہیں یا یورپ کے یہ ماہرین طبعیات فلاسفر؟
 المحاصرون۔

پھر چند سطر بعد فرماتے ہیں۔

اھم حریون بان یسموا العلماء
 کیا تمہارے یہ "مولوی" اس قابل ہیں کہ انکو
 اور الغربیون (ایضاً صفحہ ۴۲)
 "علماء" کہا جائیہ اہل یورپ۔
 پھر اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔

والمغربیون العالمون الذین
 اور اہل یورپ ہی "دہ علماء" ہیں جنہوں نے
 عرفہم بوساطة صحیفۃ
 صحیفہ نفط کے مطالعہ سے اپنے رب کی صحیح
 الفطرۃ ودرسو کتاب اللہ۔
 معرفت حاصل کی ہے اور انہوں نے کتاب اللہ
 کو پڑھا ہے (کتاب اللہ سے علامہ متاکی مراد جو ہے
 (ایضاً صفحہ ۴۳)
 وہ ابھی صفحہ ۳۷ پر آئی ہے)

نیز کتاب ان کے صفحہ ۱ پر اسی انتہا جہ عربی صفحہ ۳۷ کی اور صفحہ ۲۵ پر

انتہا جہ صفحہ ۹ کی جو عبارات نقل ہو چکی ہیں ان میں بھی علامہ صاحب نے بڑے زور کے ساتھ اپنے اس خیال کو ظاہر کیا ہے کہ علم صحیح اور وہ علم جسکو قرآن نے "علم" کہا ہے بس ان اہل یورپ ہی کے پاس ہے اور وہ ہی حقیقی علماء ہیں
 فان العلم لغة القرآن هو الذی یتدرش من درس الفطرۃ و مطالعة اعمالہ تعالیٰ۔ ہم کو کہہ صفحہ

علیٰ ایذا "مکارم اخلاق" کے متعلق اسی کتاب کے صفحہ ۳۸۰ پر اقتداء حیر صفحہ ۳۸۰ کے حوالہ سے اہل یورپ ہی کے بارہ میں اُن کی یہ پرورد شہادت گزر چکی ہے کہ:-

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ
(عربی اقتداء حیر صفحہ ۳۸۰)

انہوں نے اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کر لئے ہیں۔
اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُن کے نزدیک "مکارم اخلاق" کا معیار کیا ہے۔

ان کا دسواں اور آخری اصول "ایمان بالآخرہ" ہے اسکی کوئی مستقل اور جداگانہ تشریح میری نظر سے نہیں گذری۔ اسلئے مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اسکی حقیقت "علامہ صاحب" کے نزدیک کیا ہے جو جمہور امت کا اس بارہ میں عقیدہ ہے۔ یا واحد، جہاد، ہجرت، وغیرہ کی طرح اس لفظ اور اس عنوان سے بھی انکی کچھ اور مراد ہے۔ واللہ اعلم!

بہر حال یہ ہیں وہ دس اصول جنہیں "علامہ صاحب" کے نزدیک اسلام کی "تمام مبنیاد" ہے یہی اُنکے نزدیک "اصل دین" ہیں اور یہی اصول وہ "فطرۃ اللہ" ہیں جسکے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا۔

علامہ صاحب کا خیال ہے کہ جوان اصولوں کے موافق چلے بس وہ "مومن اور مسلم" ہے۔ اور موجودہ یورپین اقوام ان کے نزدیک اسی لئے "مومن اور مسلم" ہیں کہ انہوں نے طبعیات اور عملی مخلوقات کے احوال کے تجسس اور پرورد پرندوں وغیرہ حیوانات کے عادات و خصائل کے گہرے مطالعہ سے ان "اصول اسلام" کو دریافت کر لیا ہے اور اپنی کو اپنا لاکھ عمل بنالیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

فَالَّذِينَ جَاهِلُوا رُبِّي
هَذِهِ الْأَصُولُ حَقَّ جِهَادٍ
وَبَلَّغُوا الشَّدَّ بِلُغَمِهِمْ فِيهَا
وَسَعَوْا فِيهَا مَا اسْتَطَاعُوا
وَلَمْ يَتَنَزَّلُوا عَنْهَا فَذَلِكُمْ
هِيَ الْفَالُحَةُ - وَاولئك هم
پس جن لوگوں نے ان دس اصولوں میں
کما حقہ جدوجہد کی اور بقدر امکان د
وسعت انکے لئے انتہائی سعی و کوشش کی۔
اور استقلال کے ساتھ اپنی چلے رہے۔ بس
وہی فلاح پانے والے ہیں اور وہی "مومن" اور
"مسلمان" ہیں۔ اور بیشک داتا یان یورد پنے

طبیعت کے احوال اور مخلوقاتِ سفلیہ کے اطوار
میں غور و فکر کر کے اور پرندوں چرندوں کی
استوئوں، اور انسانی گردنوں کے درمیان جن
چیزوں میں مماثلت اور شبہیت پائی جاتی ہے
ان کا گہرا مطالعہ کر کے اس پر اسے اسلام
کو دریافت کر لیا ہے۔

المؤمنون المسلمون - وقد استنبط
الحکماء من المغرب کل هذا الاسلام
من دراسة احوال الطبيعة و
عوائل المخلوقات السفلیة ومن
مطالعة ما یماثل ویشاکل بین
بجاءم الناس واصل الطیور والنبات
(عربی اقتراح صفحہ ۵۵)

پھر قریباتین ورق میں اسکی تفصیل کی ہے — اسی سلسلہ میں انکے کشفات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔
وہم الذین ہل والی الصراط
المستقیم صراط الذین انعم
اللہ علیہم غیر المغضوب
علیہم ولا الضالین۔
(ایضاً صفحہ ۶۴)

ان اہل یورپ نے اشیاءِ فطرت کی دریافت میں
جو فکر و جدوجہد کی اور اللہ کی سنت و عادت
اور اسکے قانونِ قدرت کو جو طرح چھانا اور پھر جانا
ان سب چیزوں پر نظر کر کے کہا جاسکتا ہے اور
ہل کسی شک و شبہ کے سچائی کے ساتھ کہا جاسکتا
ہے کہ یہ سب کچھ جسکو یورپ نے اختیار کیا اسلام کے
اصولوں میں سے ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا
دین ہے۔ اور اسکی بنائی ہوئی وہ فطرت
ہے جس پر اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے

پھر اسی سلسلہ بحث میں اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں۔ کہ:-
ونظراً الی کل ما تقدم من اجتهادهم
فی اشیاء الفطرة وبلغهم
من عادات اللہ واستقصاءهم فی
قانونہ واستقرار ثمر سنتہ
القول الحق الذی لا یشک فیہ
هو ان کل هذه ما ذهب الیہا
المغرب من اصول الاسلام بل
حیثہ تعالیٰ بل فطرة اللہ الی
فطر الناس علیہا والذین الذی

وَصَّى بِهِ الْبَنِيَّوْنَ لَا تَغْمِرُ الْفُلُوحَا
بِذَا الْقَارُونَ وَاصْلَحُوا بِالْهَمِّ بِنَا
الْمُسْنُونَ فَمَنْ التَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(۳۵: ۶) واما الاختلاف بین

القرآن وبنیہم فی اسالیفہا

وطریق اتباعہا فہو من الفروع
لین باصل الدین ولذالک یجزیہم

اللہ بما کسبوا ویستخلفہم فی

الارض ویکون لہم دینہم الذی

ارضی لہم (۲۴: ۵۵)

ان اللہ لا یضیع آخر الخیرین

(عربی اقتاحیہ صفحہ ۶)

اور وہی دہ دین ہے جس کی وصیت تمام نبیوں

نے کی تھی اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان

اہل یورپ کے اسی قانون سے فلاح پائی ہے

اور اپنی حالت کو انہوں نے اسی دستور کے ذریعہ

درست کیا ہے اور (قرآن پاک میں ہے کہ) جن

لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا اور اصلاح کی ان کو نہ

خوف ہوگا اور نہ غمگین ہو گئے اور ان اہل

یورپ اور قرآن کے درمیان جو کچھ اختلاف ہے

وہ صرف ان "اصول اسلام" کے نفاذ اور ان کے

طریق عمل میں ہے اور وہ محض فردعی ہے جبکہ

اصل دین سے تعلق نہیں اور اسی واسطے اللہ

ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہے اور انکو زمین کی

خلافت عطا کر رہا ہے اور ان کے لئے جو دین اس نے

پسند کیا اس کو ان کے لئے مستحکم اور مضبوط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہو کہ وہ نیک کرداروں کے

اجر کو بلا لگاں نہیں کرتا

یورپ میں عیسائیوں کا ایمان اور علم بالقرآن پر خدا کی گواہی

اسی اقتاحیہ کے صفحہ ۶ پر ان ہی اہل یورپ کے "فصائل مناقب" بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ

نیکو کار ہیں جو اس زمانہ میں اور اس دنیا میں ان

لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کئے ہیں اور ہیں

کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں

اور مت خیال کرو کہ یورپ کے آجکل کے عیسائی

توہن بالقرآن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اگرچہ

ولا شک فی انہم ہم البراءین

آمنوا و عملوا الصالحات۔ فی ہذا

الارض فی زماننا ہذا ولا شک

انہم ہم للفلحون ولا نظنوا انہم

کان للضمیر انہم الغریبین المکار

ان یومنونوا بقرآنکم ہذا وان لہم

یہ وہ اولین رسولہ کد رسکمہ فائدہ
 شہید علی ایمان محمدیہ وعلمہم
 فی القرآن فی مایلی الایات البی
 تقدم ذکرہا وقال وَاِنْ مِنْ اَھْلِ
 الْکِتَابِ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ
 اِلَیْکُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْھِمْ اَلَا یَا
 قرآن کو دیکھا نہیں اور تہجد کی پڑھا ہے، لیکن
 اللہ ان کے ایمان بالقرآن اور علم بالقرآن کی کوئی
 توفیق قرآن میں دے رہا ہے اور ان بعض آیات میں بھی
 جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں اور ان کے علاوہ ایک یہ آیت بھی
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی
 ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کتاب پر جو تہجد کی
 نازل کی گئی اور اس پر بھی جو انکی طرف نازل ہوئی۔ الخ

اگرچہ یہاں ہم علامہ صاحب کے ان خیالات پر علمی تنقید کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور یہ فرض ہم انشاء اللہ آئندہ کسی
 صحبت میں منتقل طور سے ادا کریں گے تاہم ناظرین کرام کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے اس موقع پر اتنا عرض کر دینا ضروری
 معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کی مندرجہ صدر عبادت میں تورین عیسائیوں کا "ایمان بالقرآن" ثابت کرنے کے لئے انہوں نے
 جو آیت (وَ اِنْ مِنْ اَھْلِ الْکِتَابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اَلَا یَا) پیش کی ہے اسکے معنی میں انہوں نے نہایت افسوسناک
 اور باطل ترین تحریف کی ہے۔ اس آیت میں درحقیقت ان خوش نصیب اہل کتاب (نصاری یا یہود) کا ذکر
 ہے جنکو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی، مثلاً حضرت عبداللہ بن سلامؓ اور حضرت کعب احبارؓ جیسے وہ نو مسلم
 حضرات جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے اور انہوں نے اپنی فطری سعادت کے باعث اسلام کو حق سمجھ کر قبول کیا اور
 وہ پھر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اسلام یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے، پس اس آیت کو موجود
 یورپین عیسائیوں پر چسپاں کرنا ایسی شرمناک تحریف ہے جس کی جرأت صرف "مشرقی صاحب" جیسے "بہادر علامہ"
 کو ہی ہو سکتی ہے۔

"علامہ صاحب" نے موجودہ یورپین اقوام کو، مومن و مسلم اور صالح و متقی، ثابت کرنے کے لئے تذکرہ بالخصوص
 اس کے عربی اقتباس میں اتنا زور لگایا ہے اور اس مقصد کے لئے قرآن پاک میں ایسی باطل اور شرمناک تحریض کی
 ہیں کہ ان کو دیکھ کر "علامہ صاحب" کی جرأت علی اللہ پر حیرت ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ شاید تذکرہ "کی تصنیف کو
 علامہ صاحب کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں موجودہ اہل یورپ کے "مومنین" "صالحین" ہوتے "عالمین"
 پیدا کر دیا جائے۔ ناظرین کرام نے بھی ان کی ہسیوں مذکورہ صدر عبادت سے اس کا اندازہ فرمایا ہو گا۔ پھر
 یہ خیال نہ فرمایا جائے کہ اس بارہ میں علامہ صاحب کی تقریحات بس یہی ہیں۔ یقین فرمائیے کہ ابھی تو ان کا عشر عشر

بھی نقل نہیں ہوا ہم وہ وقت سے کہہ سکتے ہیں کہ صرف افتتاحیہ کے قریباً ستر وروں میں کم از کم ستر ہی جگہ انہوں نے اہل یورپ کے "مومن و صالح" ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی چونکہ مصنفین بہت طویل ہوتا جا رہا ہے اسلئے اب ہم چند تصریحات اور نقل کر کے اس سلسلہ کو ختم کرتے ہیں۔ افتتاحیہ کے ہی صفحہ پر فرماتے ہیں۔

والمعزبون من الذين يودون ،
بالقرآن العظيم بعلمهم و علمهم في
زماننا هذا و لو كره المسلمون المرو
الانهم خاضوا في السموات والارض
اشد خوضاً في هذا الزمان و
استنبطوا من هذا الكتاب الجليل
المبين آيات الله الباطنة النافعة
التي هم بها متمسكون فلا شك
في انهم هم المومنون۔ (افتتاحیہ صفحہ ۱)

اور اہل یورپ ہی وہ لوگ ہیں جو فی زمانہ قرآن
عظیم پر علمی اور علمی طور سے ایمان رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ
مسلمانوں پر یہ چیز گراں ہو اور ان اہل یورپ کے
ایمان بالقرآن کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین و آسمان
کی کائنات میں خوب غور و فکر کیا ہے اور قدرت کی
اس عظیم اثان کتاب کے مطالعہ سے انہوں نے
اللہ کی زبردست اور نفع بخش آیات کو دریافت
کر لیا ہے اور وہ ان پر عامل ہیں۔ پس بلاشبہ
وہی ایمان والے ہیں۔

پھر اسی کے صفحہ پر فرماتے ہیں۔

فالمعزبون هم الذين آمنوا
بالله على علمهم وعملوا الصالحات
بأيدٍ يهيمون واجلهم بالحق فاد
هم المفلحون۔

پس اہل یورپ ہی وہ لوگ ہیں جو علم کے ساتھ
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ
پیروں سے حقیقی معنوں میں اعمال صالحہ کیے ہیں
اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔

۱۰۔ اس موقع پر ہر شخص کو یہ شبہ ہو گا کہ یورپ والے جب قرآن کو جانتے اور جانتے ہی نہیں تو قرآن پر ان کے ایمان کے کیا معنی؟ علامہ
صاحب نے عربی افتتاحیہ صفحہ ۱۰ پر اس کا عجیب و غریب جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ "قرآن در حقیقت خاص اس کتاب کا نام نہیں ہے جس کو مسلمان
حفظ کرتے ہیں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور نہ اس خاص عربی کتاب پر دین کا مدد ہو بلکہ وہ کتاب اللہ نام ہے صرف
اس بدایت اور اس اصول و آئین جن کا جو خدا کے رسول اس لئے لیکھا گئے تھے کہ تم لو اس کے ذریعے سے غالب کرو گے اور وہی ساری نبیوں اور
رسولوں کا مشترک دین آئین تھا پس اسی مشترک پیغام کا نام قرآن ہے اور یہ دین اپنے فکر و فکر کو دیا کر لیا ہے لہذا وہ مومن بالقرآن ہیں۔ (افتتاحیہ صفحہ ۱۰)

پھر اس سے اگلے صفحہ پر مسلمانوں کو خطاب کر کے لکھتے ہیں۔

فَلَا شَكَّ اَنَّكُمْ لَا تَمُنُّونَ وَلَا تَعْلَمُونَ
الصَّالِحَاتِ وَلَا تَعْبُدُونَ وَنَهْ بِلِ تَشْرُكُونَ
بِهٖ وَالْاَثَرُ كَمَا الْفَاسِقُونَ وَالْمَعْرُوفُونَ
هُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِي زَمَانِنَا هَٰذَا اَفِيسَتْ خَلْفَهُمْ
لَيْسَتْ حُرٌّ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ
(عربی انتاحیہ صفحہ ۹)

اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ تم میں تو
ایمان ہے اور نہ تم اعمال صالحہ کرتے ہو اور خدا کی
عبادت بھی تم نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ شرک
کرتے ہو۔ اور تم میں زیادہ تر فاسقوں ہیں۔

اور اہل یورپ ہی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور
جسکے اعمال صالحہ ہیں اسی واسطے اللہ ان کو خلافت
دے رہا ہے اور انہیں اس طرح دیکھیں گے کہ انہیں
اس کا علم ہی نہیں۔

پھر اس سے ایک ورق کے بعد صفحہ ۹۳ پر مسلمانوں ہی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

وَاللّٰهُ مَا رُبَّمَا لَكُمْ بِغُفُورٍ حَرِيمٍ اِنْ
هُوَ لَبَغُفُورٍ اِلَّا لِّلْمُغْرِبِينَ اَلنَّصُورُ
اَلْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ فِي
زَمَانِنَا هَٰذَا اَعْلٰى اَجْمَاعِهِمْ بِالسَّيْفِ
وَالْاَنْفُسِ لِيُكْفُوْا اِلٰى الْاَعْدَاءِ
عَنْهُمْ وَالَّذِيْنَ يَهَابُونَ مِنْ
مُلْكِ اِلٰى مُلْكٍ لِّتَقْوِيَ قُوَّةَ الَّذِيْنَ
يَصْبِرُونَ فِيْ سَعْيِهِمْ صَابِرًا قَاسًا
فَاِنَّهٗ قَالُ . بَشِّرْ اِنَّ رَبَّكَ الَّذِيْنَ
هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوْا ثُمَّ جَاءَهُمْ
وَصَبُّوْا اِلٰى رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَٰلِ الْغُفُوْ
رِ جَعِمَ (۱۶: ۱۱) وَقَالُ اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ
وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا جَاءَهُمْ وَافِي
سَبِيْلِ اللّٰهِ اُذْ لَا تَاْكُ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً
اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۶: ۱۱)

خدا کی قسم تم بہت بار بار ہرگز تمہاری مغفرت کرنا والا اور
بہتر رحم کرنا والا نہیں وہ تو صرف یورپ کے ان نظریوں
کی مغفرت کرنا والا ہے جو صحیح معنی میں ایمان دلے ہیں
اور جو فی زمانہ دشمن کی دراز دہلیوں کو روکنے کے لئے
برابر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی قوم کو طاقتور
بنانے کیلئے ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہجرت
کر جاتے ہیں اور جو کامل صبر و استقلال و اپنی جدوجہد
میں لگے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
کہ جن لوگوں نے عیسائیں جھیلنے کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد
کیا اور اس راہ میں جہاد استقامت ملک کی تمہارا خدا
ان آزمائشوں کے بعد تمہاری مغفرت کرنا والا اولیٰ ہے
رحمت کرنا والا ہے۔ نیز دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی رحمت
کیا وہی خدا کی رحمت امیدوار ہو سکتے ہیں اور اللہ کی مغفرت

اس عبارت میں ان "علامہ صاحب" نے جو دو آیتیں نقل کی ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت و جہاد کرنیوالوں اور پھر اسکی مصائب و مشکلات کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کی بشارت دی ہے ان مقدس آیتوں کو اہل یورپ چسپاں کرنے میں علامہ صاحب نے جو حیرت ناک بلکہ شرمناک تحریف کی ہے اسکو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ یورپ کی موجودہ جنگیں اور اپنے مقبوضات کی توسیع کے لئے ان کی خونریزیاں "علامہ صاحب" کے نزدیک "ہجرت" اور "جہاد فی سبیل اللہ" کا مصداق ہوتی ہیں لیکن اسلامی اصول بلکہ انسانی نقطہ نظر سے بھی وہ سراسر درندگی اور شیطنت ہے۔

اہل یورپ کے "ایمان و اسلام" اور ان کے "صلاح" و تقویٰ کے متعلق علامہ صاحب کی تصریحات ابھی بہت کچھ باقی ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس بارہ میں انکا نقطہ نظر سمجھنے کیلئے منقولہ بالا عبارات بہت کافی ہیں نیز یہ بھی خیال ہے کہ اس سلسلہ کو اب اس سے زیادہ طول دینا غالباً ہمارے ناظرین کرام کی حد برداشت سے باہر ہوگا۔ لہذا اب انہی عبارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور امید ہے کہ محترم ناظرین نے "تذکرہ" کے ان اقتباسات سے "ایمان" و "اسلام" اور "دین و مذہب" کے متعلق علامہ صاحب کا یہ نظریہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ سب عنوانات ہیں۔ "تمکین فی الاصل" غلبہ و قوت" اور "سلطنت و حکومت" کے اور اس کے لئے جہاد کرنے کے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بس وہی ان کے نزدیک ارکان اسلام اور اصول ایمان ہیں، ان ہی پر دین و مذہب کی تمام تر بنیاد ہے، وہی عناصر فطرت ہیں۔

یورپ کی موجودہ قوتیں جو غالب ہیں "حکمران" ہیں اور اس غلبہ و حکومت کیلئے جدوجہد کر رہی ہیں، خوب انسانوں کا خون بہا رہی ہیں۔ ہم یارطیادوں سے انسانی آبادیوں پر بے دریغ آگ برسار رہی ہیں، پُر رونق اور آباد شہر و دیہات برباد کر رہی ہیں۔ اور اس طرح اپنی حکومتوں کی حدود کو وسعت دیکر بقول "علامہ صاحب" اپنے کو مد اعلیٰ ثابت کر رہی ہیں۔ وہی ان کے نزدیک "مومن" ہیں "مسلم" ہیں "صلاح" ہیں "مستقی" ہیں۔ "دین فطرت" اور "صلوٰۃ مستقیم" پر ہیں۔ خدا کی محبوب اور "منعم علیہم" ہیں۔ غیر المعصوب علیہم ولا الضالین کی صحیح مصداق ہیں۔

علامہ صاحب کے اس نظریہ کو ذرا اور زیادہ وضاحت اور یقین کے ساتھ سمجھنے کے لئے ان کی ذیل کی عبارات اور ملاحظہ فرمائیے۔

دُنیا میں غالب ہو کر رہنا ہی ”صراطِ مستقیم“ ہی جسکے لئے ہمارا دُعا کی جاتی ہے

”صراطِ مستقیم“ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دُنیا میں تمہارا
غلبہ ہو اور زمین میں تم با اس ہو۔

فما الصراط الا ان تغلبوا في الدنيا
وتمشوا في الارض آمين -

(عربی اقتتاحیہ ص ۱۳)

پھر اسی صفحہ پر چند سطر بعد لکھتے ہیں۔

منازمیں ”صراطِ مستقیم“ کے لئے جو دعا کی جاتی ہے
(اھلنا الصراط المستقیم) اسکا مطلب
یہی ہے کہ اللہ تم کو جلدی دُنیا میں غالب کر دے
اور اسی مقصد کے واسطے تمہارا رکوع سجدہ ہوتا ہے

فما دعاءکم فی الصلوة للصراط
المستقیم الا ان یغلبکم اللہ فی
الدنیا من نور ولھذا ترکون
لستحیون۔

”دین الحق“ اس دُنیا میں قوی بن کر رہنے کی راہ کا نام ہے۔

اصل کتاب ”تذکرہ“ ص ۱۳۷ پر فرماتے ہیں۔

”دین الحق“ اس دُنیا میں قوی بن کر رہنے کے لئے وہ صحیح راہ عمل ہے جو عربی رسول خدا کی سیادت میں اختیار
کی جاتی جب تک مسلمان غالب آتے رہے یہ راہ عمل از روئے قرآن درست رہی جب ”اعلون“ بن کر رہنے کا
نصب العین نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مسلمانوں کا طرز عمل ہی دین الحق ”نہیں رہا۔“
سیاسی ممکن ہی کو قرآن میں ”نور اللہ“ کہا گیا ہے

فرماتے ہیں۔

”سیاسی ممکن“ ہی کو ”نور اللہ“ کہا گیا ہے جس کے اتمام کا وعدہ خدا نے عروج مل کر رہا تھا۔“
(ایضاً ص ۱۴۴)

جس قوم کا سیاسی اقتدار گھٹ رہا ہو وہی ظالم اور فاسق ہے

فرماتے ہیں۔

”جس قوم کا سیاسی اور اجتماعی اقتدار گھٹ رہا ہے، جو ہلاکت کے قریب نہایت کی طرف بڑھ رہی ہے وہ شارع
کائنات کی نظروں میں بالحاظ مذہب بہت ظالم اور فاسق ہے۔“ (ایضاً ص ۱۴۴)

آخرت میں جنت اُنہی کیلئے ہے جو اس دنیا میں زمین کو بادشاہیں
اور دوزخ اُن کے لئے ہے جن کی حکومت زمین کو کسی گوشہ پر نہیں

فرماتے ہیں۔

پس "الجنت" (یعنی آخری جنت) ان ہی کے
لئے ہے جو "جنت الارض" (یعنی اس زمین اور
اسکے ہاتھوں اور غزاردوں) کے مالک و وارث ہوں
اور دوزخ ان گمراہوں کے لئے تیار ہوئی ہے جن کا
قبضہ زمین کے کسی گوشہ پر نہیں اور وہ کمزور ہیں۔
اور جو اس دنیا میں محروم ہے وہ آخرت میں بھی محروم
رہے گا اور گمراہوں میں ہوگا۔ پس گمراہ وہی ہیں
جو اس دنیا میں خدا کی نعمتوں کو نہ پاسکے اور وہی
وہ بد نصیب ہیں جن پر خدا کا غضب ہے۔ اور یہ وہی ہیں
جو زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی حکمران نہیں اور اسی
لئے کمزور اور دبے ہوئے ہیں۔ اور یہی ہلاک ہونے
والے ہیں اور ان ہی پر خدا کا غضب ہے۔

فان الجنة "لوارثی جنات
الارض وبرزات الجحیم،
للتعوی الصالحین الذین لم
یرثوا من الارض قطعةً وکالوا
مستضعفین ومن کان فی هذه
اعی فھو فی الآخرة اعمی (۷۲:۱۷)
ومن الصالحین فالصالحون هم
الذین لم یقنروا علی الغم ھم
فی هذه الدنیا واولئک هم
المغضوبون، والمغضوبون هم الذین
لم یرثوا من الارض قطعةً فصاروا
مستضعفین والمستضعفون هم الذین
المغضوبون - دعوی افتاحیہ

نیز اسی افتتاحیہ کے صفحہ پر فرماتے ہیں۔

وَاللّٰهُ لَا یَفْلَحُ اَحَدٌ مِنْکُمْ فِی
الْآخِرَةِ حَتّٰی یَفْلَحَ قَوْمَهُ فِی الدُّنْیَا

اور خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی آخرت میں بجات حاصل
نہیں کر سکتا جب تک کہ اسکی قوم دنیا میں فلاح یاب نہ ہو۔

اگر آپ نے "علامہ صاحب" کی ان تمام تصریحات پر کچھ غور فرمایا ہوگا تو اُمید ہے کہ ان کا نظریہ بھی طرح وضع ہوگا
آپ کے سامنے آگیا ہوگا اور ہمارے اس دعوے کی صداقت آپ پر واضح ہوگئی ہوگی کہ "علامہ صاحب" کے نزدیک "ایمان" و
اسلام کی روح اور اس کا حاصل صرف غلبہ و قوت اور سلطنت و حکومت تھے۔ نیز ان کے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام کی

آمد کا مقصد بھی یہی پیام حکومت و سلطنت تھا یہی اُن سب کا واحد نصب العین تھا اور اسی کے لئے اُن کی ساری جدوجہد تھی، نیز اگر کان اسلام انما زرزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کی مشروعیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ قیام سلطنت و حکومت اور حصول غلبہ و قوت کے اچھے ہتھیار ہیں اسکے سوا کچھ نہیں غرض اُن کے نزدیک اصل دین اور نشاۃ الہی اس دُنیا کی کامیاب اور غالبانہ زندگی ہی ہے۔ اور یہاں کی ”مبندی دہستی“ اور ”زبردستی و زبردستی“ ہی ایمان و کفر کا معیار اور حق و باطل کا نشان ہے بلکہ وہی بعینہ کفر و ایمان اور حق و باطل ہے جو زبردست اور غالب ہے بس وہی مومن و مسلمان ہے۔ اور جو زیر دست اور مغلوب ہے وہی کافر اور مشرک ہے مثل مشہور ہے ”جبکی لاٹھی اُسکی بھینس“ لیکن ”علامہ مشرقی صاحب“ کا مغربی نظریہ ”یہ ہے کہ:-

جبکی لاٹھی ماسی کا ایمان ”جبکی توپ ہی مسلمان
جبکہ ملک اور جبکی حکومت بس اسی کا خدا اور ہی کی جنت

اگرچہ علامہ صاحب کے ان ”نظریات“ کا ابطال اس وقت ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس فرض کو انشاء اللہ آئندہ کسی فرصت میں منتقل طور سے ادا کریں گے تاہم مختصراً ان اعتراض کر دینا یہاں بھی ضروری ہے کہ ”اسلام“ کی یہ تشریح جو ان ”علامہ صاحب“ نے کی ہے اس سے زیادہ باطل اور اس سے زیادہ گمراہ کن ہے کہ کوئی یہودی یا نصرانی یہ دعویٰ کرے کہ ”اسلام“ یہودیت یا نصرانیت ”ہے یا کوئی سماجی پنڈت یہ کہے کہ ”اسلام“ ”زیدک دہرم“ کا دوسرا نام ہے۔

”اسلام“ اور ”دُنیوی غلبہ و قوت کو باہم مرادف اور ہم معنی کہنا، اور پھر اس تحیل کو قرآن حکیم کی طرف منسوب کرنا ”اسلام“ اور ”قرآن“ ”دو دنوں پر ظلم عظیم ہے جہل مبین ہے، انتر اعلیٰ اللہ اور سخت نازلہ ترسی ہے۔

اسلام اور حکومت کا صحیح تعلق

ہاں اس میں شک نہیں کہ اسلامی دعوت کی آزادی شعائر دنیہ کے قیام اور احکام الہیہ کے نفاذ کے لئے ”اُمتِ مسلمہ“ کا اجتماعی غلبہ اور سیاسی اقتدار بھی دینی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ لیکن اسی کو اصل دین اور مقصود بالذات و منہائے اسلام سمجھنا اور یہ کہنا کہ تمام انبیاء اسی مقصد (غلبہ و قوت) کی تکمیل کے لئے آئے تھے اور اسی پر ان کی سعادت و شقاوت کا مدار ہے اور جبکو یہ حاصل نہیں اسکے پلے ایمان و اسلام بھی نہیں۔ وہ ”مغضوبین“ اور ”ضالین“ میں سے ہے۔ ————— انتہائی گمراہی ہے

علامہ صاحب کے اس اصول پر تو بہت سے وہ انبیاء علیہم السلام جبکہ اس دُنیا میں تنگن فی الارض اور

حکومت ایک دن کیلئے بھی حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ دشمنوں اور منکروں کے ہاتھوں سے دکھ سی اٹھاتے رہے بلکہ ان میں سے بعض شہید بھی ہوئے معاذ اللہ "منصوب" اور "غیر موس" "بھیر گے۔ اور فرعون وہاں، لمرزد و شرد جیسے طاغوت پرست بادشاہ جنہوں نے مدتوں اس زمین پر حکومتیں کیں۔ اور بڑے کردار اور دبدبہ و مظاہر کے ساتھ کیں۔ وہ سب "مومنین" "صالحین" اور "مؤمنین" و "متقین" قرار پائیں گے۔

مشرقی نظریہ، فرعونى منطق

اور یہ تو بالکل وہی منطق ہے جو خدا کے مشہور باغی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنے کواغلیٰ و افضل اور برتر و بہتر ثابت کرنے کیلئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ قرآن پاک میں ہے -

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ
قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكٌ
مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ سٰجِيَةٌ
مِنْ تَحْتِيْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ
اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ
مَجْهُوْمٌ وَّلَا يَكادُ يُبَيِّنُ
اُنْفِىْ عَلَيْهِ اَسْرُوْرَةٌ مِّنْ ذٰهَبٍ -
الآیہ (زخرف ۶۷)

اور فرعون نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا: دیکھو! کیا پورے ملک مصر پر میری حکومت نہیں ہے اور میرے نیچے یکایک نہریں بہہ رہی ہیں کیا یہ سب کچھ نہیں نظر نہیں آتا؟ - ہاں بیشک میں ہی بہتر اور برتر ہوں اس (موسیٰ) سے جو ایک معمولی اور ذلیل حیثیت کا آدمی اور جو اچھی طرح بات نہیں کر سکتا اگر وہ خدا کا رسول ہے اور خدا کی طرف سے ہے (تو اسکو) میرے (سوتے) کے کنگن کیوں نصیب نہیں ہوئے۔

اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سپرد ہوا اور آپ نے خدا کا پیغام اپنے ہم عصر اور ہم وطن مشرکوں کو پہنچایا تو ان میں سے بعض فرعونى دماغ رکھنے والوں نے بھی آپ سے کہا تھا -

لَوْلَا نَزَلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ
مِّنَ الْقَوٰمِ الْاَعْظَمِ
یہ قرآن "مکہ" یا "طائف" کے کسی "بڑے شخص" پر کیوں نازل نہیں ہوا؟

ان کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں اہلیوں میں بڑے بڑے امیر کبیر موجود ہیں جن کی دولت و ثروت اور عظمت و رفعت اسکی دلیل ہے کہ خدا ان سے راضی ہے اور انکو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، پس اگر خدا کو کسی کو رسول بنانا تھا، اور کوئی کتاب کسی پر نازل کرنی تھی تو وہی اسکے زیادہ سچی تھے، تم جیسے مفلسوں، ناداروں کا رسول ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔

فرعونی منطق کا خدائی جواب اور الہی نظریہ

حق تعالیٰ نے اس "فرعونی منطق" کا جو جواب دیا ہے اسکا آخری حصہ یہ ہے کہ
ناحق شناسو! تم تو یہ سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا اسکی مقبولیت اور افضلیت کی دلیل ہے لیکن حقیقت
یہ ہے کہ ۱۔

اولو لان یكون الناس امة	اگر بنی آدم کی کمزوریوں سے یہ خطرہ ہوتا کہ وہ سب کفر
واحدة لجلنا لمن یکف بالرحمن	ہی کی طرف رجحان ہے تو ہم ان منکروں کا فزوں کو
لبیوتهم شققاً من فضرة و معارج	اس حیات و دنیا میں اتنا مال اور اس قدر چاندی سونا
عليها لظهور و لیبیوتهم ابوابا	دیئے لڑائے گھر کی چھتیں اور حتیٰ کہ اپنے چڑھنے کے زینے
و سراً عليها یتکون و درخراة	اور ان کو اور چاندی سونے کے ہوتے اور گھروں میں
وان کل ذالک لما متاع الحیوة الدنیا	انکے آرام کے لئے چاندی سونے ہی کے تحت پڑے ہوتے
والآخرة عند ربک للمتقین	— اور یہ سب کچھ تو صرف دنیوی زندگی کو سامان ہیں
(فرعون ۳۷)	اور آخرت کی نعمتیں خدا کے یہاں صرف متقیوں کیلئے ہیں۔

اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ چند روزہ دنیا کے ساز و سامان اور یہاں کا مال و دولت کا فزوں و منکروں کے
لئے زیادہ شایان ہے اور اگر لوگوں کو غلط فہمی میں پڑ کر کفری کی طرف جھک جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو سب کا فزوں کو یہاں
مال و متاع سے بے طرح پاٹ دیا جاتا اور چاندی سونے سے ان کے گھر بھر دیئے جاتے۔ البتہ آخرت کی اچھی زندگی صرف
مومنین متقیوں کے لئے ہے۔

ایک دوسری آیت میں نساء دنیا و آخرت کی عطا کے فرق کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ۱۔

من کان یرید العاجلة عجلنا	جو لوگ اپنی جلد و جلد سے صرف اس دنیا کی نعمتیں
له فیہا ما نشاء لمن یرید لثم	ہی چاہیں گے ہم ان میں سے جس کیلئے مناسب سمجھیں گے
عجلنا له جہنم یصلها ما مذمونا	جتنا چاہیں گے فی الحال ہی دیدیں گے۔ (لیکن) اس
مذمورا و من اراد الآخرة	دنیا کے بعد ہم اسکا مقام جہنم بنائیں گے جس میں وہ
وسعی لہا سبعیہا و هو مومن	بڑے حال میں دھکے دیکر داخل کیا جائیگا۔ اور جو
فاولئک کان سعیرہم مشکورا	لوگ ثواب آخرت کا ارادہ کریں گے اور اسکے لئے بھیجی

كَلَّا مَعْدًا هُوَ لَا يَدْرِي
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ عَطَاءُ سَرَّ بَاكٍ
وَمَا كَانَ
عَطَاءُ سَرَّ بَاكٍ
مَحْظُورًا

(نبی اسرائیل ۱۲۷)

ہونی چاہئے وہی سہی کریں گے اور ساتھ ہی وہ
مومن بھی ہونگے تو انکی یہی شکر و قبول ہوگی۔
یعنی ان کو آخرت کی مراد مل جائیگی۔ اور دنیوی عطا
کا دروازہ تو اب کھلی کھلا ہوا ہے اور اب بھی یعنی یہ
مسلمانوں کیلئے مخصوص نہیں بلکہ یہ سب کے لئے ہے اور
اسکا دروازہ کسی پر بند نہیں ہے

اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیوی عیش و راحت اور یہاں کی دولت و ثروت صرف اہل ایمان کے
لئے نہیں ہے بلکہ اسکا دروازہ کافروں، مشرکوں، خدا و رسول کے منکروں کیلئے بھی کھلا ہوا ہے، لہذا یہاں کسی کو اچھے
حال میں دیکھ کر یہ رائے قائم کرنا کہ یہ عند اللہ مقبول ہے ”منعم علیہ“ اور خدا کا محبوب ہے محض گمراہی، اور قرآنی فلسفہ
سے بخیر ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حیاتِ دنیا اور یہاں کی ”عاجل نعمتوں“ ہی کو نصب العین
بنانا مومن کا کام نہیں، اور ایسے لوگوں کیلئے آخرت میں صرف دکھ اور سوائی ہے۔ ایمان والوں کا ”میش نہاد“ اور
مقصود حیات پس رضائے الہی اور دارِ آخرت ہونا چاہئے اور دنیا کو صرف ”متاع“ سمجھ کر رہنا چاہئے۔ اس سلسلہ
میں ذیل کی آیت اور ملاحظہ فرمائیے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقْنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَ
الْحَرِّ ذَالِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حِجَابُ الْمَوَابِ قَلِيلٌ
أَوْ نَشِئْكُمْ مَجْزِيَةً مِنَ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ
آمَنُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ

لوگوں کو ہر غریب نفس چیزوں کی محبت مثلاً
عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں
گھوڑوں اور دیگر مویشیوں اور کھیتوں کی محبت
اچھی معلوم ہوتی ہے (لیکن) یہ سب اسی دنیا
کا سامان ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے کی
اچھی جگہ ہے، اسے رسول ان لوگوں سے کہئے!
کیا میں تمکو ایسی چیزیں بتاؤں جو ان سب چیزوں سے
ادب و جہاں بہتر ہے۔ (لو سنو!) ان لوگوں کے لئے
جو متقی ہیں ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ
ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ

وَاللّٰهُ اَجْدُّ بِالْعِبَادِ ط
 رہیں گے اور پاک صاف میدان ہیں اور اس کے
 ساتھ اللہ کی خوشنودی ہے اور وہ اسے مندوں کو
 خوب دیکھنے بھاننے والا ہے۔

ضروری انتباہ

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور پھر مکرر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا اور اس کی نعمتوں سے بالکل قطع تعلق کر کے بس "تارک الدنیا" اور "راہب" ہو جانا چاہئے۔ اسلام ہرگز اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان حتیٰ کہ اس کی بادشاہت مومن کا "غصب العین" اور مفقود حیات نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہی "اصل ایمان" اور "نتیجہ اسلام" ہو۔ دنیا تو صرف ہمارے ہرے کی چیز ہے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ "ہدایت ربانی" کے پابند ہو کر اس کو ہم اس طرح بریں کہ مالک حقیقی ہم سے خوش ہو۔ اور آخرت کی لازوال نعمتوں اور راحتوں کے ہم متعلق ہو سکیں۔

اُمّتِ مسلمہ کو حکومت اور نمک فی الارض کی عطائے الہیٰ منشا کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ "ہدایت ربانی" کی اس پابندی کے انعام میں "رب العالمین" کی طرف سے کبھی کبھی اس دنیا کی نعمتیں اور یہاں کی حکومت و بادشاہت بھی دی جاتی ہے اور دی گئی ہے لیکن کسی چیز کے "انعام" اور "غصب العین" و "مفقود حیات" ہونے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ پھر یہ "بادشاہت" بھی صرف "بادشاہت کرنے" اور "اعلون" جگر رہنے کیلئے نہیں دی جاتی۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ذریعہ سے ان بندگانِ خدا کو "اعلاء کلمۃ الحق" اور دینِ الہی کی خدمت کا اور زیادہ موقع ملے۔ یہ "امر بالمعروف" "نہی عن المنکر" اور زیادہ وسیع پیمانہ پر کر سکیں، اور بادشاہت ملنے کے بعد "اللہ کے فقیر" اور اُس کے "عاجز و سگین بندے" بنے رہنے کی بلند ترین نیکی بھی اُن کے اعمالِ صالحہ کی نہایت میں درج ہو جائے اور دنیا ان بادشاہت کرنے والے فقیروں کی زندگی کو دیکھ کر اس حقیقت کو سمجھ سکے کہ "دنوی حکومت و سلطنت" حقیقت "شناس" اور "ربانی انسانوں کا غصب العین" نہیں ہوتا، نہ وہ اس کو اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ بلکہ وہ اس سے بھی صرف خدا کا نام بلند کرنے، اس کو راضی کرنے اور اپنی آخری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور اسی نقطہ نظر سے حکومتِ ارضی حاصل کرنے اور اُس کے واسطے جدوجہد کرنے کا مسلمانوں کو حکم ہے۔ اور اسی کا نام اسلامی اصطلاح میں جہاد ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی قوم یہ نیت نہیں

رکعتی، ملکبان کا سطح نظر صرف کسی ملک پر قبضہ کرنا اُسکے منافع سے تمتع حاصل کرنا اور بس۔ ”اعلون“ ہنناہی اور اسی واسطہ وہ جہد و جہد کرتے اور دوسروں سے لڑتے بھڑتے ہیں۔ (جیسا کہ آجکل اہل یورپ کا حال ہے) تو انکی یہ جہد و جہد ہرگز اس لائق نہیں کہ اُسکو ”جہاد“ کا مقدس نام دیا جائے، ایسوں کے حق میں تو صاف اعلان خداوندی ہے کہ دار آخرت کی نعمتوں میں اُن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ (ما اھم فی الآخرۃ من خلاق)۔ نیز ارشاد ہے۔

تلك الدار الآخرة نجعلها
للدین لا یزیدون علواً
فی الارض ولا فساداً ط
والعاقبة للمتقین۔ (قصص ۹۴)

یہ عالم آخرت ہم صرف اُن کے لئے مقرر کرتے ہیں جو
دنیا میں نہ ”بڑا بننا“ چاہتے ہیں اور نہ فنا کرنا
اور عاقبتِ حسنہ صرف سستی لوگوں کے
لئے ہے۔

ہمارے اس دعوے کی (کہ مسلمانوں کے جہاد اور انکو حکومتِ ارضی عطا فرمانے سے منشاءِ الہی یہی تھا جو ادھر مذکور ہوا) واضح تردیل سورہ حج کی یہ سذرہ جہدِ ذیل آیات میں جن میں پہلے پہل مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور نصرتِ خداوندی اور تکسین فی الاوفی کے وعدہ کے ساتھ اس جہاد اور حکومتِ ارضی کی غرضِ بغایت کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اذن للذین یقَاتِلُونَ
بِاِحْکَامِ ظُلُمَاوَاتِ اللّٰهِ عَلٰی
لِضَرْحِہِمْ لِقَادِیَہِ الذِّیْنَ
اَخْرَجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ لِغَیْرِ
حَقِّ الْاِیْمَانِ یَقُولُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضُہُمْ
بِبَعْضٍ لَّخَفَّتْ ضُرُوْبُہُمْ
وَمَعَہُ وِصَیْہُ سَاجِدِیْنَ کَسِ
فِیْہَا اَسْمَ اللّٰہِ کَثِیْرًا وَّ
لِیَنْصُرَنَّ اللّٰہُ مَنْ یَنْصُرُہُ
اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیُّ عَزِیْزٌ

جن بیچاروں کو ظالم کا فریب پر لڑتے رہے اور اُن کو
ساتے رہے ہیں جو کُل انکی مظلومیت کی انتہا پہنچا کر
اسلئے اب انکو بھی جنگ کی اجازت دیجانی ہے اور
(وہ مطمئن رہیں کہ) اللہ انکو غالب کرنے پر پوری قدرت
رکھتا ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جنکو ناحق صرف اسباب پر
گھروں سے گھر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ
”ہمارا رب صرف اللہ ہے“ اور اگر یہ قانونِ جہاد
نہ ہوتا اور ظالموں کی دست درازیوں کو اللہ اپنے
دوسرے بندوں کے رکوانا تو ہر زمانہ میں امتوں کی
عبادت گاہوں اور ذکر خدا کے مرکزوں کو ظالم لوگ
برباد کر دیا کرتے۔ اور جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا،

الَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْأَرْضِ
وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا
الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ
(حج رکوع ۶)

اللہ اسکی ضرور مدد کرے گا، یہ تحقیق اللہ ہی
غلبہ اور قوت والا ہے۔ یہ مظلوم جن کو
ہم جنگ کی اجازت دے رہے ہیں اور جن سے
نفرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے ہیں کہ اگر ہم انکو
زمین کی حکومت دیں تو یہ خود بھی منانہ کی پابندی
کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور دوسروں کو بھی
اچھے کاموں کی ہدایت کریں گے اور برائیوں سے

روکیں گے۔ اور تمام کاموں کا احب ام اللہ کے علم میں ہے۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد کا اصل مقصد فترتیں اور اہل بین اور امر الکرہین کی حیثیت و
حفاظت اور دشمنانِ دین کی دراز دستیوں کو روکنا ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اہل ایمان کو حکومت
ارضیٰ کی ضرورت صرف اسلئے ہے کہ وہ آزادی سے شائر الہیہ کو قائم اور احکامِ خداوندی کو نافذ کر سکیں۔ حق کی
دعوت پوری قوت کے ساتھ دی جاسکے۔ اور امر بالمعروف دینی عن المنکر اعلیٰ پیمانہ پر ہو سکے۔
بہر حال ان چند آیات سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حکومتِ ارضیٰ اور غلبہ و قوت مسلمانوں کے
لئے بذاتِ خود مطلوب نہیں۔ ان کا اصل "نصب العین" اور مقصد حیات بس اعلا و کلمۃ الحق، اقامتِ دین اور
اسکے ذریعہ سے رضا و الہی اور پھر حسنِ عاقبت ہے۔ اور اقتدار و حکومت و غلبہ و قوت جبرِ رہے ہیں مقصود و مطلوب ہی
وہ صرف اسی مقصد کیلئے۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ "علامہ شرقی" صاحب کے نظریات کا ابطال یا ان پر تنقید اس وقت ہمارا اصل مقصد نہیں ہی
یہ جو کچھ بھی غور و اساکلام اس سلسلہ میں کیا گیا محض استطراد اور تکمیلِ بحث کے لئے، ورنہ یہاں تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے
صرف ان کے نظریات ہی کو انکی اصلی شکل میں پیش کرنا اور یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ان کے نزدیک "ایمان" و "اسلام"
کیا ہے، سو بحمد اللہ ایک حد تک کافی تفصیل کے ساتھ ہم اسکو پیش کر چکے۔ اور توقع ہے کہ ناظرین کو کرام نے انکی متغیر تقریرات
سے ان کے لفظِ نظر کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا اور اندازہ فرمایا ہو گا کہ "ایمان و اسلام" کی حقیقت اور انبیاء علیہم السلام
کی دعوت اور اسکی غرض و غایت کے سمجھنے میں انکی کمر لپی کس انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی ہے اور وہ کس طرح فرعون کی کش
اور چنگیزی طریقِ عمل کو "الہی دین" اور "اصل ایمان" و "مستہلک اسلام" قرار دے رہے ہیں اور کیسی بلند پایگی

کے ساتھ عام مسلمانوں کو اسی فرعونیت اور چنگیزیت کی دعوت دے رہے ہیں۔

علامہ صاحب کی طرف سے ان گمراہانہ خیالات کے پھیلائی پہلی کوشش
”تذکرہ“ کی تصنیف اور اسکی اشاعت

انسان کی فطری خاصیت ہے کہ وہ خود جن صحیح یا غلط خیالات کا حامل ہوتا ہے اسکی سعی و کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسکے مبنوا اور ہم خیال ہوں۔ اگر علامہ صاحب کے متعلق نیک گمان ہی سے کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کی فطری داعیہ کے ماتحت علامہ صاحب نے بھی چاہا کہ وہ اپنے ہم خیالوں کی ایک دنیا پیدا کریں۔ اسکے لیے پہلی کوشش انکی طرف سے ”تذکرہ“ کی تصنیف و اشاعت کی شکل میں ظاہر ہوئی جس کے ذریعہ سے انہوں نے مسلمانوں کو اس ”اسلام“ کے اختیار کرنے کی دعوت دی جو ان کے نزدیک ”اصلی اسلام“ تھا۔

”تذکرہ“ کیساتھ علماء اسلام اور دیگر دینی مشغور رکھنے والے حضرات کا سلسلہ

علامہ مشرقی صاحب کا ”تذکرہ“ جب شائع ہوا تو قریباً ہر طبقہ کے ان علماء اکرام نے جن کی نظر سے وہ گذرا اپنی دینی بصیرت کی روشنی میں علامہ صاحب کو سخت گمراہ، اور ان کے ”تذکرہ“ کو ”سخت گمراہ کن کتاب“ قرار دیا۔ اسی زمانہ میں اگست ۱۹۴۷ء میں تفتاح ہندوستان کی سب سے بڑی مذہبی نمائندہ جماعت ”مرکزی جمعیت علماء ہند دہلی“ کی مجلس منتظرہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا اس میں بھی ”تذکرہ“ پیش ہوا اور کافی غور و خوض کے بعد مندرجہ ذیل تجویز بالترتیب آراء پاس ہوئی۔

مجلس منتظرہ جمعیت علماء ہند کی تجویز

”جمعیت منتظرہ کے اجلاس میں عنایت اللہ مشرقی ایم، اے کی کتاب ”تذکرہ“ پیش ہوئی۔ اسکے متعلق بالترتیب رائے قرار پایا کہ کتاب مذکور میں الحاد و زندقہ کے جرائم اسلامی عنوانات میں پیش کئے گئے ہیں اور اسکا مؤلف جہڑی مذہب اور دین سے قطعاً آزاد ہے۔ اسی طرح کسی خاص اصول کا بھی پابند نہیں۔ اسلامی فرائض پر استہزاء اور توہین اور آسمانی عقائد کا ابطال اسکا خاص مطمح نظر ہے۔ اور ان تمام قابل نفرت مقاصد کیساتھ نصاریٰ کی مدح سرائی اور انکی نفرت و اعانت اور ان کے اغراض کی حمایت مقصدِ اعلیٰ ہے۔ پس جمعیت منتظرہ کا یہ اجلاس اس کتاب کو جہڑی مذہب کے لئے ذہبِ گمراہ ہے اسی طرح اسلامی سیاست کے لئے بھی

بدترین دشمن لیہین کرتا ہے۔ اور تمام مذہبی و قومی اور سیاسی مرکزوں کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکنے میں پوری قوت صرف کریں۔

نیز ان ہی دنوں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ نے اپنے رسالہ "شعار" بابت ماہ اگست ۱۹۲۷ء میں اس "تذکرہ" پر ایک مستقل تبصرہ لکھا جسکو زمیندار (مستند سے پہلے زمیندار) اور دیگر اخبارات نے بھی شائع کیا۔ اس کے علاوہ جناب چودھری محمد حسین صاحب ایم اے، (سکرٹری علامہ اقبال مرحوم) نے بھی اس پر اپنا تبصرہ لکھا۔ غرض جس جس صاحب نظر کی نظر سے وہ گذرا انہوں نے اس کے خلاف نہایت سخت رائے کا اظہار کیا اور اسکو نہایت "گمراہ کن کتاب" قرار دیا۔ اور اس پر "عام" ہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ "تذکرہ" مسلمانوں کے کسی طبقہ میں بھی کوئی مقبول حاصل نہ کر سکا۔ اور اس طرح علامہ صاحب کی وہ آرزو میں جو انہوں نے تذکرہ کی تالیف و اشاعت سے وابستہ

کی تھیں سب خاک میں مل گئیں۔
 علامہ صاحب کی طرف سے اپنی مشن کو کامیاب بنانے کی دوسری کوشش
 خاکسار تحریک کا آغاز

ہمارا خیال ہے کہ "علامہ صاحب" نے اپنی توقعات کے خلاف "تذکرہ" کا یہ حشر دیکھا تو وہ اس سے مایوس ہو گئے کہ صرف قلم کے زور اور رائے کی طاقت سے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنا سکیں گے اس لئے بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر بالخصوص ان کے نوجوانوں میں سپاہیانہ جذبات اور اسی کے ساتھ ان کی تماشائی کا صحیح اندازہ کر کے "خاکسار تحریک" شروع کی۔ اور مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے لئے انہوں نے یہ عملی راستہ اختیار کیا۔

تذکرہ کی تالیف اور خاکسار تحریک کے اجرا کا واحد المقصد ہونا

ہمارے اس خیال کی تصدیق کہ خاکسار تحریک علامہ صاحب نے اسی مقصد کیلئے شروع کی ہے جس مقصد کے لئے پہلے "تذکرہ" لکھا تھا۔ اور یہ کہ انکی یہ دونوں کوششیں ایک ہی سمت میں ہیں (خود علامہ صاحب کی تحریروں اور خاکسار تحریک کے ٹریسر سے ہوتی ہے، تحریک کے واحد آرگن "الاصلاح" موضعہ، ارمی سٹیشن ۱۹۵۰ء کی اشاعت میں علامہ صاحب نے صاف اعلان کیا تھا۔ کہ:-

"تذکرہ" تحریک خاکساران کے لئے آواز کی قوت تھا اور "اشارات" اس کے لئے لائحہ عمل۔

نیز علامہ صاحب کی جو مختصر سوانح حیات ان کے "قولِ فیصل نمبر" کے آخر میں چھپی ہوئی ہے اور جبکہ اعلان تحریک کے ٹریسر کے

سلسلہ میں ادارہ علیہ کی طرف سے برابر ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بھی پوری وضاحت کے ساتھ یہ اعلان موجود ہے کہ۔
 خاکسار تحریک کا مقصد ”تذکرہ“ کے پیغام کی عملی تصدیق“ ہی ہے چنانچہ اس کے صفحہ ۲۲ میں زیر عنوان ”خاکسار
 تحریک اور اشارات“ کی تصنیف ”۔ علامہ صاحب کے متعلق لکھا ہے۔

”سلسلہ ۱۹۲۴ء میں جو پیغام دنیائے اسلام کو ”تذکرہ“ کی صورت میں دیدیا گیا تھا اس کی تصدیق کے
 لئے ۱۹۳۱ء میں ”اشارات“ کے نام سے قوم کی اصلاح کیلئے علی ہر دو گرام پیش کر دیا اور ۱۹۳۳ء میں خود
 میدانِ عمل میں مجاہدانہ آڑ آیا اور خاکسار تحریک کے نام سے موت کی خنید سونے والے بے عمل
 مسلمانوں کو دعوت دی“

خاکسار تحریک کا واحد مقصد

نیز تحریک کے لٹرچر کے سلسلہ میں جو علامہ صاحب نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو
 اس راستہ سے ہٹا کر حیرتہ مولویوں کے بتلانے سے چل رہے ہیں اُس مذہب پر لگانا ہے جو علامہ صاحب کے نزدیک
 صحیح مذہب، اصلی اسلام اور سارے نبیوں کا لایا ہوا دین ہے (اور وہ دہی ہے جو ہمارے ناظرین کو گذشتہ ادوار
 میں ”تذکرہ“ کے منقولہ اقتباسات سے معلوم ہو چکا ہے)۔ البتہ اس مقصد کے اظہار کے لئے علامہ صاحب نے
 الفاظ ایسے اختیار کئے ہیں جن سے عام مسلمانوں کو کچھ زیادہ دشت نہ ہو بلکہ ایک مخصوص طبقہ کے لئے کسی تذکرش
 بھی پیدا ہو سکے۔ وہ صاف یہ نہیں کہتے کہ ”مسلمانوں کا اسلام غلط ہے اور ہم خاکسار تحریک کے ذریعہ سے اسکو
 مٹا کر“ اپنا دالا اسلام“ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ اب وہ یوں کہتے ہیں کہ ”مولویوں“ کا اسلام غلط ہے اور ہم خاکسار
 تحریک کے ذریعہ سے اسکو مٹانا چاہتے ہیں۔

”تذکرہ“ میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ ”اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا ہے وہ ”مولویوں“ کا اسلام کہہ کر
 لکھا ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے جو عجیب و غریب ”اسلام“ پیش کیا ہے (جسکی رو سے بس انگریز اور دور
 حاضر کی دوسری ترقی یافتہ قومیں ہی مومن و مسلم ٹھرتی ہیں) اسکو انہوں نے اصلی اسلام، قرآن کا تعلیم فرمودہ
 اسلام، اور بنی علیہ السلام کا لایا ہوا اسلام کہہ پیش کیا ہے عرض اسی فریب کو وہ تحریک میں بھی استعمال کر رہے
 ہیں۔ چنانچہ تحریک کے جو چودہ نکات انہوں نے مقرر کئے ہیں ان میں کا تیل نمبر یہ ہے۔

”مولوی کا آجکل کا بتایا ہوا راستہ غلط ہے، خاکسار سپاہی اس غلط مذہب کو صفحہ زمرین سے

مٹانے کے لئے اور اسکی جگہ نبوی اسلام پھرائے گا کہ جس کے لئے اُٹھا ہے“ (غلط مذہب نمبر ۲ صفحہ ۲۲)

یہاں یہ دیکھ لیں گا کہ ان علامہ کے نزدیک ”اصلی نبوی اسلام“ کیا ہے، نیز ستمبر ۱۹۳۶ء کے لاہور کیمپ پر علامہ نے جوائڈریس دیا تھا اس میں تحریک کے مقصد کی وضاحت اس طرح کی ہے۔

”میں بہتیں بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار ہندوستان میں صرف اسلئے اٹھے ہیں کہ مولوی کا اسلام غلط ہے۔ خاکسار نے خوش قسمتی سے کئی برسوں کے بعد قرآن کو خود کھولا ہے دینی اور دنیوی پیشواؤں کے رنگ ڈھنگ مدت تک دیکھ کر کئی مجبور یوں کے بعد قرآن کو خود پڑھنے کا تہیہ کیا ہے۔ اور اس قرآن کو براہ راست پڑھنے کا بیڑہ خاکسار سپاہی کا وجود ہے۔“ (غلط مذہب نمبر ۱ ص ۱۷)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ صاحب نے قرآن سے جو کچھ براہ راست سمجھا ہے اور وہ وہی ہے جس کا کچھ نمونہ گذشتہ اوراق میں پیش کیا گیا ہے، گو وہی ان کے نزدیک صحیح اور اصلی اسلام ہے اور مولوی جو کچھ کہتے اور سمجھتے ہیں وہ غلط ہے اور اس کو مٹانے کے لئے ہی خاکسار تحریک اٹھائی گئی ہے۔

غور فرمائیے! ان تصریحات کے باوجود یہ کہنا کہ خاکسار تحریک کا مسلمانوں کے مذہب اور ان کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ صرف ایک سیاسی تحریک اور فوجی تعلیم ہے کیا مسرت زدہ اور کھلا کر نہیں ہو؟

خاکسار تحریک کے ذریعہ اس مقصد میں علامہ کی کامیابی کا راز ۱۰

اس چیز کے سمجھنے کے لئے کہ اس تحریک کے ذریعہ کیوں کہ علامہ کا یہ منشا پورا ہو سکتا ہو جب کہ بظاہر خاکساروں کو ملائکہ مخصوص خیالات و عقائد سے موافقت نہ کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے امور ذیل پر غور فرمائیے۔

(۱) خاکسار تحریک اور علامہ صاحب کا اختیار ناطق

علامہ صاحب نے ”خاکسار تحریک“ کا بنیادی مہول ”امیر جماعت کی (یعنی خود اپنی) غیر مشروط فرمانبرداری اور باقیہ و استثنائات اطاعت منقرض کیا ہے“ تحریک میں ان کا اختیار اختیار ناطق ہی اور وہ مختار ناطق امیر اور غیر کی طرح مطلق امام ہیں ان کا ہر حکم ہر خاکسار کے لئے بلا استثناء واجب العمل ہو۔ اگرچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے غلط اور خلاف شرع بھی سمجھے، لیکن جب تک وہ خاکسار ہی اور علامہ شرعی اس تحریک کے امیر ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان کے اس حکم کی بھی بلاجون و چرا تعمیل کرے۔ اس مہول کی پوری تشریح علامہ صاحب نے اپنے اس ایڈریس میں کی ہے جو آپ نے ۱۴ مارچ ۱۹۳۶ء کے لاہور کیمپ پر دیا تھا، اس کا موضوع بحث ہی

اعتبار میرا اور اطاعت مطلقہ ہے" اس میں آپ نے صاف لکھا ہے کہ امیر جماعت کی اطاعت نبیوں اور رسولوں کی طرح طلق اور بلا قید و شرط ہے بلکہ وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو اطاعت رسول کا حکم ہو اس مراد بھی انکی اطاعت بحیثیت امیر جماعت ہونے کے ہے۔ نہ کہ بحیثیت رسول اللہ ہونے کے۔ اس پر ادریس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

”اطاعت رسول“ کے معنی رسول کے دینی، زبانی، ہنگامی، مصلحتی، فوری، اور بالمشاذ احکام کی تعمیل بحیثیت امت کے زندہ امیر ہونے کے ہو اس کے سوا ختم اور لازماً اور قاطبہ کچھ نہیں۔ ہاں لیکن آج رسولوں کا زمانہ مدت ہوئی گزر چکا، نبوت پر ہم رنگ چکی۔ قانون خدا مکمل اور مفصل مل چکا، سبب جو کسی زمانہ میں امتوں کے زندہ اور باطن (یعنی بونے والے) امیر تھے گزر چکے سب مات، اور قتل“ کے ماتحت آپ کے اب رسولوں کے بعد انسانی امتوں میں جماعت کے قیام کی کوئی صورت ماسوا اس کے نہیں کہ ان کے بعد بھی ایک زندہ امیر ہر وقت موجود ہو جس کے منہ سے نکلے ہو کہ حکم اسی شدت سے ملنے جائیں“ (ابو لوی کا غلط ترجمہ غیب ص ۱۵)

پھر اسی کے صفحہ ۱۵ پر ہے۔

اسلام میں امیر کی اطاعت مطلق اور بلا قید و شرط ہے۔

پھر صفحہ ۲۰ پر لکھتے ہیں۔

”اغرض مسلمان کا امیر امیر باطنی ہے“ امت کی ہر گرفت سے آزاد ہے اس کا معاملہ صرف خدا اور رسول سے ہو صرف خدا اور رسول ہی اس سے نبٹ سکتے ہیں اس کو چاہیے کہ مشورہ کرے لیکن خود خدا کی مانند وہ لایشرک فی حکمہ احد کا مقصد اقی ہے لاشریک حاکم ہے۔ صرف اللہ شریعت رسول سنت کا پابند ہو اور وہ پابندی بھی امت کی رائے سے نہیں خود اس کی اپنی تائید سے ہے پھر اسی کے صفحہ ۲۳ پر ہے۔

جب تک انسانی اقوام میں رسول رہتا رہے پیغمبر کی اطاعت غیر مشروطہ ہی پیغمبروں کے مقرر کردہ حاکموں کی اطاعت بلا قید و شرط رہی، اب رسولوں کے بعد امیر جماعت کی اطاعت بلا قید و شرط ہو، مسلمان کو اختیار نہیں کہ اپنے امیر کے خلاف جوت زنی کر سکے۔۔۔ مسلمان کا امیر اگر کوئی ظلم مرضی بات کرے تو مسلمان کا منصب صرف اس قدر ہو کہ اس معاملہ کو صرف خدا اور

بول بہ چھوڑ دے۔ اس حاکم کی مطلق اطاعت کرے۔
امیر کی غیر مسؤلیت بلکہ معصومیت کے اس عقیدہ کا اسلی ختم
اسی ایڈریس کے صلابہ پر فرماتے ہیں۔

دور کیوں جاؤ انگریز قوم کا ایک مسلم قانونی مسئلہ ہے کہ انگریزوں کا بادشاہ قانون کی ہر گرفت
سے آزاد ہے خطا اور گناہ کرنے کے ناقابل ہے (INFALLIBLE)

مسلمانوں جب تک کسی قوم کے امیر میں کم از کم یہ خدائی خاصیتیں یہ ربانی اوصاف، یہ الہی حکم، یہ
اخلاقی۔ خدا سے تخلیق فرض نہ کر لیا جائے تو قوم اس امیر کی قیادت میں کسی بلند مقام کسی ادنیٰ سے
نظام کسی معمولی سی طاقت تک نہیں پہنچ سکتی۔

امید ہے کہ ان تصریحات سے ہمارے ناظرین نے علامہ صاحب کے اصطلاحی "اختیار ناطق" اور "اطاعت مطلقہ" کی حقیقت
اچھی طرح سمجھ لی ہوگی۔

اختیار ناطق کا نظریہ اور قرآن | اب قبل اس کے کہ ہم اس نظریہ امارت کے مفاسد اور
مضار پر بحث کریں اپنے ناظرین کو یہ بتلادینا مناسب ہے کہ علامہ صاحب نے جس طرح اپنی دوسری مغربی نظریہ "قرآن اور
اسلام میں فٹ کرنے کی خوب خوب کوششیں کی ہیں اسی طرح انھوں نے اس غیر مسؤلانہ امارت کے تخیل کو بھی
اسلام اور قرآن میں جگہ دینے کے لئے بڑا زور لگایا ہے۔ اور غضب یہ کہ قرآن مجید کی اسی آیت سے
اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہو جو اس گمراہی کی براہ راست بخلی کر رہی ہے، وہ آیت کہ میرے یہاں ایھا الذین
"امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوا الی اللہ والرسول ان
کنتم قوم منون باللہ وایوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلاط (سورۃ النساء ۵۹)
بلکہ کسی ایریچر کے اس آیت کا صاف اور واضح مطلب بلکہ لفظی ترجمہ یہ ہو۔

مُکَلَّمُوا! اللہ پاک کی اطاعت کرو اور اس کو فرستادہ نبی کی اطاعت کرو اور تم میں جو صاحبِ امر
ہوں انکی، پھر اگر کسی معاملہ میں تمہاری اور ان کے درمیان نزاع واقع ہو جائے تو اس اختلافی معاملہ کو
اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور رسول آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری رائے یہی
راہِ عمل بہتر ہے اور اسی کا انجام اچھا ہو۔

یہ ہے اس آیت کا خالص لفظی ترجمہ جس سے اس کا مطلب اور مقصد بھی بالکل واضح ہے اور ہر معمولی سمجھ رکھنے والا بھی

سمجھ سکتا ہو کہ اس آیت میں اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم تو مطلق اور بلا قید و شرط دیا گیا ہے لیکن صاحبِ امر کی اطاعت کا حکم اس طرح مطلق نہیں دیا گیا بلکہ اُس کے ساتھ یہ قید لگا دی گئی ہے کہ اگر اُن سے کسی معاملے میں جھگڑا ہو مثلاً وہ کوئی حکم دیں اور ہم اپنی بصیرت سے اُس کو قانونِ الہی اور دستورِ اسلام کے خلاف سمجھتے ہو تو پھر اس کی اطاعت تمھارے لئے ضروری نہیں بلکہ ایسی صورت میں دونوں فریقِ امیر و مامور کا فرض یہ ہوگا کہ اس خاص معاملہ کا فیصلہ کتاب اللہ اور اسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی روشنی میں کریں۔

اللہ و رسول کی اطاعت اور امراء کی اطاعت کا فرق

الغرض قرآن کی نظر میں مرجعِ ایہ صرف اللہ و رسول اور ان کے احکام ہیں اور راہِ نبی کی اطاعت بلا قید و شرط ضروری ہے۔ باقی امیر کی اطاعت اسی حد تک ہے کہ اس کا حکم صحیح ہو، خلافِ خدا و رسول نہ ہو۔ اور عقل و فطرت کا تقاضا بھی یہی ہو کہ جو پوزیشن اللہ و رسول کے اُن احکام کی ہے جن میں کسی غلطی اور خطا کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا وہ پوزیشن کسی خلیفہ کسی امیر کسی پیر کسی عالم کسی مرشد کے حکم کی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں مطلق اطاعت اور بلا قید و شرط فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ و رسول کے سوا کسی کا ذکر نہیں کیا گیا چند کلمات خطہ ہوں (۱) قل اطیعوا اللہ فالرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین (۲) (آل عمران ۳۷)

(۲) واطیعوا اللہ والرسول واحذروا (المائدہ ۱۲)

(۳) واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مومنین (انفال ۱۷)

(۴) اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون (۳۰)

(۵) اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا (۶۷)

(۶) قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول (النور ۷)

(۷) ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزاً عظیماً (احزاب ۶۷)

(۸) یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم (مائدہ ۳۷)

(۹) ومن یطع اللہ ورسولہ ینزلہ جنت تجری من تحتھا الانھار (فتح ۲۷)

(۱۰) واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتہم فانا علیہم سؤلنا البلیغ المبین (انعام ۱۰)

اس قسم کی قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں صرف اللہ و رسول ہی کی اطاعت کا حکم بلا قید و شرط دیا گیا ہے

اور اطاعت امیر کا حکم صرف ایک جگہ سورہ نسا کی مندرجہ بالا آیت ہی میں دیا گیا ہے اور وہیں تشریح کر دی گئی ہے کہ اگر کسی معاملہ میں تمھارے اور تمھارے امیر کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے تو پھر امیر کا حکم فیصلہ کن نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں معاملہ کو اللہ و رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گویا قرآنی لفظ نظر میں حکومت اعلیٰ حضرت اللہ و رسول کی ہے۔ بلکہ اصل یہ کہ صرف اللہ کی ہو (وہن الحکمہ لا للہ) اور آیات بالا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف اس حیثیت سے کیا گیا ہو کہ اللہ پاک کے احکام ہم کو آپ ہی کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں پس فی الحقیقت اطاعت رسول سے مراد آپ کے لائے ہوئے احکام الہی کی ہی اطاعت ہے نہ یہ کہ اللہ کے احکام کے علاوہ آپ کے کچھ اور احکام ہیں جن کی اطاعت احکام الہی کی طرح صحابہ پر لازم ہو، قرآن پاک نے اس قتال کی خود ہی نفی کر دی ہے۔ فرمایا۔ ما یطعن عن المہدی ان ہوا لا وحی یوحی (انجمن ۱۱) اور دوسری موقع پر اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح بے نقاب کیا ہو۔ "من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہو، بہر حال اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت حقیقت اور آل کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہو اور یہی اطاعت اسلام میں مطلق اور بلا قید بشرط فرض ہے۔

... اس کے علاوہ امر کی اطاعت ہرگز مطلق اور بلا قید بشرط نہیں بلکہ اس کے لئے یہ شرط ہو کہ وہ "امر متو" میں ہو، کتاب و سنت اور منشا راہی کے خلاف نہ ہو۔

قرآن جو غیر اللہ کے تعبد کی جڑیں ہی کاٹنے کے لئے آیا اس کے متعلق یہ بہتان کہ اس نے ایمان والوں پر اللہ و رسول کی طرح بلا قید بشرط امیروں کی اطاعت بھی فرض کی ہو اور امر راہمت امت کی ہر گزت سے آزاد ہیں امت اگر ان کو غلطی پر بھی سمجھے تو بھی اس کو حرف زنی کی گنجائش نہیں "اور وہ خود خدا کے مانند لایسٹرک فی حکمہ احدی کے مصداق اور لایسٹرک حاکم ہیں" یا انتہائی درجہ کی سفاهت اور جہالت ہو اور یہ ایمانوں کو مکرر کرنے کے لئے سخت ابلیسانہ شیطنت۔!

قرآن میں علامہ شرقی صاحب کی خطرناک تحریف

ہمارے ناظرین کو شاید حیرت ہوگی کہ سورہ نسا کی اس آیت کے آخری حصہ میں "فان تنازعتم فی شئ فردوا الی اللہ ورسولہ" لایۃ فرما کر جب اس حقیقت کا صاف صریح اعلان کر دیا گیا کہ اولوالامر کی اطاعت مطلق نہیں تو پھر علامہ صاحب نے اس آیت سے "امرار" کا اختیار ناظرین اور اللہ و رسول کی طرح بلا قید بشرط انکی مطلق اطاعت "کس طرح نکالی؟

لیجئے! وہ آیت کے اس آخری حصہ کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں

لاہور کیمپ کے جس ایڈریس میں انھوں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہر اسکی لوح پر آیت کا یہی آخری حصہ (فانی اعظم لایہ) درج فرمانے کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

اور اے مسلمانو! اگر کسی معاملہ میں تم اذیتھارے امیر کے درمیان کھینچا تانی ہو جائے تو اس معاملہ کو خدا اور رسول پر چھوڑ دو اور اس امیر کا حکم مانو۔

اب علامہ صاحب سے یہ کون پوچھ سکتا ہو کہ آپ نے خدا اور رسول پر چھوڑ دو اور اس امیر کا حکم مانو کس لفظ کا ترجمہ فرمایا ہو؟ پھر اسی ایڈریس میں صلا سے صفحہ ۱۸۸ پر آیت پر غور و فکر عمل کلام کیا ہے اور جس طرح اس کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے اور اس سے امیروں کی مطلق العنانہ امریت ثابت کرنے کی کوشش کی ہو وہ اور بھی زیادہ مفید اور اسلام کا درد رکھنے والوں کے لئے عبرت انگیز ہے۔

قرآن کے ساتھ اسلامی تاریخ پر بھی علامہ صاحب کی مشق ستم

پھر علامہ صاحب نے یہ مشق ستم صرف قرآن ہی پر ختم نہیں کر دی ہے کہ جس آیت کو اپنی خواہشات و اغراض کے خلاف پایا اسی میں تحریف کر ڈالی بلکہ اسلامی تاریخ کے جن زریں واقعات سے ان کے اس ٹھکانہ نظریہ کا ابطال ہوا تھا ان کو بھی مجروح کرنے کی انھوں نے پوری پوری کوشش کی اور اس سلسلہ کا ایک مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کہیں سے کچھ چادریں آئیں جو مسلمانوں میں تقسیم کی گئیں اور ہر ایک کے حصے میں صرف ایک ایک آئی اور اس ایک چادریں اتنی گنجائش نہ تھی کہ پورا جوڑا (ازاد و درداما) ہو سکتا۔ اس کے بعد جب جمعہ آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہی چادریں میں کا پورا جوڑا اپنے تشریف لائے جب خطبہ شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اَسْمَعُوا وَاَطِيعُوا "تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ پہلے ایک شک کو رفع کر دیجئے اسکے بعد ہم اکی سنیں گے اور وہ شک یہ ہو کہ سب مسلمانوں کے حصے میں جو ایک ایک چادر آئی ہے اس میں تو پورا جوڑا نہیں ہو سکتا آپ کا یہ پورا جوڑا کس طرح تیار ہو گیا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا جو واقعہ ہے وہ میرے لئے کہ عبد اللہ بیان کریں گے۔

چنانچہ عبد اللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انھوں نے بیان دیا کہ امیر المؤمنین کے پاس آج کے پہننے کے لئے کوئی جوڑا نہ تھا میں نے اپنے حصے کی چادر ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ وہ اس کو اور اپنی دلی چادر کو ملا کر جوڑا پورا کر سکیں چنانچہ جو جوڑا اس وقت امیر المؤمنین کے جسم پر ہے وہ ان کی اور میری چادر سے ملا کر بنا ہے۔

حضرت سلمان فارسی نے اس کے بعد فرمایا اَلَاذِنُ تَسْمَعُ وَنُظِيعُ "اب فرمائیے ہم سنیں گے اور بخوشی دل اس کی تعمیل کریں گے"

تایخ اسلام کا یہ ایک مشہور ترین واقعہ ہے جس سے کم مسلمان بے خبر ہوں گے، علامہ صاحب نے اس مسئلہ پر شک نہ کیا کہ جب اپنے مقاصد کے لئے فراہم پایا تو خالص مسئلہ انداز میں شک پیش کرنے والے صحابی یعنی حضرت سلمان فارسیؓ کو بد بخت اور جہنمی تک بنا ڈالا تاکہ علامہ صاحب کی آمریت اور مسئلہ پر شک کے خلاف کوئی مسلمان ایسی ہی واقعہ سے مستند نہ کر سکے چنانچہ قول فیصل نمبر ۱۳ پر اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

یہی کی چادر دل اور حضرت عمرؓ کا قصہ مشہور، جو بد بخت جہنمی اعرابی چونکہ خود چور ہو گا اس لئے حضرت عمرؓ کی دیانت پر حملہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔

نیز مارچ ۱۳۲۷ء کے لاہور کیمپ والے ایڈیٹر (معروف بہ بولوی کا فاطمہ مہرب نمبر) میں اس واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

یہی کی چادر دل کے متعلق حضرت عمرؓ پر سرعام اعتراض کرنے والا اعرابی انتہائی طور پر بد بخت اور بد میت تھا۔ (ص ۸۱)

غرض علامہ صاحب نے اپنی لائبریری آمریت اور اپنے اقتدار مطلق کے تحفظ کے لئے قرآن پاک اور اسلامی تاریخ دونوں پر یہ بے بنیاد و غیر مستند ستم کی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ علامہ صاحب اور ان جیسے اور دوسرے علماء کی اس قسم کی کوششوں سے نہ قرآن کے معانی بدل سکتے ہیں اور نہ وہ تمام تاریخی واقعات کتابوں سے دھل سکتے ہیں جو اس بارہ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔

قرآن پاک کا جو غیر شکوک اور قطعی فیصلہ اس بارہ میں ہر وہ تو ہماری ناظرین کو صفحات مابین میں معلوم ہو چکا اب حدیث نبوی اور تعامل امت و تاریخ اسلام کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور فرمائیے۔

اختیار امیر و اطاعت پیر کے متعلق فیصلہ نبوی

صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ کسی ہم پر روانہ فرمایا اور ایک انصاری صحابی کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور ان کی کے وقت اہل لشکر کو ان انصاری امیر کی اطاعت کی خاص ہدایت بھی فرمادی۔ سفر ہی میں کسی وجہ سے یہ امیر لشکر اپنے ماتحت مجاہدین پر غضبناک ہو گئے اور ان کو حکم دیا کہ لڑائیاں جمع کرو، جب لڑائیوں کا بڑا ڈھینچہ جمع ہو گیا تو حکم دیا کہ ان میں اگ لگا دو، جب اگ لگ

گئی اور شعلے خوب اٹھنے لگے تو اپنی امارت اور اطاعت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی یاد دلاتے کرتے ہوئے ان نصاریٰ امیر نے اپنے اُن فوجیوں کو حکم دیا کہ اس دکنی آگ میں کود جاؤ بعض اس کے لئے تیار ہو گئے لیکن کچھ ٹھٹھک گئے اور انھوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے آگ کے عذاب سے بچنے ہی کے لئے یہ کیا کیا؟

صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہو اور آپ کا دین اختیار کیا ہے پھر ہم کیوں جیتے جاگے آگ میں کود بیٹیں؟ ہم تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں گے۔ یہ بات سُن کر وہ لوگ بھی رُک گئے جو کودنے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یرشکر واپس آیا اور معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو اپنے ارشاد فرمایا لو دخلوہا ما خر جوا منها لعلی یوموا لیقینا ما اطاعتنا فی المعروف (جمع الفوائد ص ۳۳)

یعنی اگر یہ لوگ اپنے امیر کے اس حکم کے مطابق آگ میں کود پڑتے تو گویا خودکشی جیسے سخت گناہ کے مرتکب ہوتے اور اس کی سزا میں قیامت تک ان پر آگ ہی کا عذاب مسلط رہتا۔ امیر کی اطاعت تو صرف امر معروف میں ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی غلط اور خلاف شرع حکم دے تو پھر اس کی اطاعت نہ کی جائے۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری ارشاد اس بات کا ناظر فیصلہ ہے کہ امیروں کی اطاعت ہرگز مطلق اور بلا قید و شرط نہیں حتیٰ کہ اُن امیروں کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر قرار دیا ہو۔

صحابہ کرام اور اطاعت امیر

کتاب و سنت کے ان صریح فیصلوں کے ہوتے ہوئے اطاعت امیر کے بارے میں صحابہ کرام کا طرز عمل لازمی طور پر ہی ہونا تھا اور صدر اسلام کی تاریخ گواہ ہو کہ انھوں نے امیر کی اطاعت کو امر معروف ہی کے ساتھ مشروط سمجھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے پہلے امیر حضرت ابو بکر صدیق مقرر ہوئے اگرچہ آپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قریب بھارت ارشادات کی روشنی میں ہوا تھا اور انتخاب کرنے والی وہ مقدس جماعت تھی جس سے افضل و بہتر جماعت کبھی نہیں کی سطح پر پیدا ہوئی اور نہ اُن جیسوں کو چشم فلک نے کبھی دیکھا یا اس جہر مطلق اور بلا قید و شرط اطاعت کا تصور اُن کے متعلق بھی نہیں کیا گیا حتیٰ کہ انتخاب کے بعد امیر امت "اور خلیفہ رسول" ہونے کی حیثیت سے جو پہلا خطبہ آپ نے مسلمانوں کے سامنے دیا اس میں پہلی ہدایت آپ کی یہ تھی۔

ان احسن فاعینونی لوگو! اگر میں اچھا اور نیک کام کروں تو میری مدد اور میرے ساتھ تعاون کرنا
وان اسأت فقیومونی اور اگر میں دُکھلا جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔

پھر اس خطبے کے آخری لفظ یہ تھے۔

اطيعوني ما اطعت الله ورسوله جب تک میں اللہ و رسول کا مطیع نہ ہوں اُس وقت تک تم
فاذا اعصيت الله ورسوله میری اطاعت کرنا اور جب (خدا کا حکم) میں اللہ و رسول کی
فلا طاعة لي عليكم (تاریخ اعلیٰ) معصیت کرنے کو تو تم میری اطاعت لازم نہیں۔

علیہ نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت لے لینے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اُس میں بھی بڑی وضاحت
کے ساتھ اس امر کا اعلان فرمایا کہ میری اطاعت تمھارے ذمہ اُسی وقت تک لازم ہے جب تک میں سیدھی
راہ چلوں اور تم کو معروف کا حکم دوں۔

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ صاحبو! اگر میں دنیا کی طرح کھجک
جاؤں اور غلط راہ پر چلنے لگوں تو میرے ساتھ تمھارا کیا طریقہ عمل ہوگا؟ فوراً مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اپنے
تواریخانہ سے نکال کر کہا کہ اس تلوار سے تمھارے بطن نکال دیے جائیں گے اور تم کو سیدھا کر دیا جائیگا یا تمھارا سر
اُڑا دیا جائیگا حضرت عمرؓ نے مزید دہائش کے لیے اس کو ڈانٹ کر کہا کہ کیا تو میری (امیر المؤمنین کی) شان میں لفظ
کہتا ہے؟ اُس نے پوری جرأت اور دلیری سے کہا ہاں تمھاری ہی تعلق کہتا ہوں حضرت فاروق اعظم بہت خوش
ہوئے اور فرمایا اچھ اللہ قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔

چنانچہ ان کے دور خلافت میں بکثرت ایسی نظیروں ملتی ہیں کہ انھوں نے ایک بات فرمائی اور جن مسلمانوں نے اس کو
غیر صحیح سمجھا انھوں نے کھلا اس سے اختلاف کیا، کتب میں عام طور پر یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
نے عامل عراق حضرت حذیفہؓ کو ایک مرتبہ لکھا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ مسلمان عیسائی عورتوں سے نکاح کریں
لہذا مسلمانوں کو روک دو کہ وہ ایسا نہ کریں انھوں نے جواب میں لکھا کہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا اسکی بیٹا کسی نص شارع
پر ہے آپ نے ان کو لکھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ حضرت حذیفہؓ نے صاف لکھ بھیجا کہ ہم آپ کی ذاتی رائے پر عمل
نہیں کرتے مگر آپ کے مکلف نہیں ہیں چنانچہ آپ کے دور خلافت میں بھی مسلمانوں نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیے اور آپ کی
اس رائے کی پیروی ضروری نہیں سمجھی گئی۔ اور بار بار ایسا ہوا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ایک معاملہ میں کوئی فیصلہ
کیا اور بعض دوسرے دلیل المقدر صحابہ کے علم میں جب وہ آیا تو انھوں نے خود امیر المؤمنین کے سامنے اپنا خلاف ظاہر
کیا اور جب دلائل سے اُس فیصلہ کی غلطی واضح کر دی گئی تو آپؓ نے فوراً اپنے سابقہ فیصلہ سے رجوع فرمایا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو توجہ دے کر ایسا موقع پیش آیا اور حضرت فاروق اعظم نے نہ صرف یہ کہ انکی بات مان لی

بلکہ اعترافِ منونیت کے طور پر فرمایا "وَلَا عَلَیْ لَهْلَکَ عَمْرٍ" (اگر اس معاملہ میں علیؑ نے بروقت رہنمائی نہ کی ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا)

علیؑ ہذا ایک بار حضرت معاذ بن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو آپؐ نے بلا تکلف اپنی غلطی تسلیم فرمائی اور فرمایا "وَلَا مَعَاذَ لَهْلَکَ عَمْرٍ" (یعنی اگر معاذ کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا)۔

اور آپؐ کا عام اعلان تھا احب الناس الی من دفع عیوبی الی (یعنی مجھے وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو میری کمزوریوں پر مجھے آگاہ کرتا ہے۔)

ان مشہور و مسلم تاریخی واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صدرِ اسلام میں علامہ شرقی صاحب کے تراشیدہ "اختیار مطلق" اور اطاعت مطلق کا مسلمانوں میں تصور بھی نہیں تھا۔

پھر اس کے بعد بھی ہر دور میں ایسا ہو کہ ایمانِ امت نے اُمراء و خلفاءؑ کے جس حکم کو غلط سمجھا اس میں کبھی انکی اطاعت نہ کی بلکہ پوری قوت اور عزم کے ساتھ ان کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور کسی جابر کا جبر و قہر ان کو اس "جہاد حق" سے نہ روک سکا۔

اُمّۃ امت اور خلفائے اسلام

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کو خلیفہ وقت نے بعض ایسے کاموں کے لئے کہا کہ جن کو حضرت امام اپنے لئے صحیح اور مناسب نہیں سمجھتے تھے آپ نے ان احکام کی تعمیل سے صاف انکار فرمادیا تاکہ اُن کے ملطہ کی پاداش میں بالآخر آپ کو قید و بند کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی لیکن جس چیز کو آپ اپنی بصیرت حق سمجھے ہوئے تھے خلیفہ وقت کے انتہائی اصرار کے باوجود اس سے ایک انچ نہ ہٹے اور اپنی عزیز جان تک دیدی علیؑ ہذا حضرت امام مالکؒ پر خلیفہ وقت نے زور ڈالا کہ وہ طلاقِ مکہ کے بارہ میں اپنی تحقیق کا اظہار و اعلان نہ کریں (کیونکہ اس کے نزدیک اس سے اسکی خلافت کے استحکام پر مبرا اثر پڑنے کا خطرہ تھا) مگر حضرت امام نے اس خلافِ حق پابندی کے قبول کرنے سے انکار فرمادیا، یہاں تک کہ حکمِ سلطانی آپ کی مشکیں کسی گیس میں ایک باغیہ بانہ سے اکٹھا کر گیا اور اخلاقی مجرموں کی طرح صورت بگاڑ کے آپ کی تشہیر کرائی گئی، لیکن ٹھیک اس وقت بھی وہ مکہ حق سے نہ روکے، جہاں لوگوں کا جمع ہونا وہیں پکارا کرتے۔

من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانما مالک بن انس اقول طلاق الکفرہ جلتا ہوں کہ میں اس کا بیٹا مالک بن انس میں صاف کہتا ہوں کہ طلاقِ مکہ میرے نزدیک کوئی چیز نہیں۔

”حق تبارک“ کے سلسلہ میں امام احمد بن حنبلؒ اور غلیفہ وقت کا مکر اور اس سلسلہ میں ان کا ابتلا جس و
 و تید کے علاوہ کوڑوں کی مسلسل مار اور کوڑوں کی بارش کے دوران میں ان کا مستانہ لعنہ القرآن کلام اللہ علیہ و
 ”ناجیہ اسلام کا ناقابل فراموشی واقعہ ہے۔“

اسلام کی پہلی دوسری صدی کے ان زریں واقعات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ آج ہٹلر کے کسی شاگرد و شاگرد
 یہ ادعا کہ صدر اسلام میں اُترار کا اختیار ”اختیارِ ماطن“ تھا اور انکی اطاعت مطلق اور بلا قید شرط کی جاتی تھی کیسا
 جیت جاگتا افتز ہے۔

رجع الحدیث

خیر! اطاعت میری یہ بحث تو ضمناً دست بردار آگئی۔ ورنہ ہم نے کلام اس پر شروع کیا تھا کہ ”علامہ شرقی“
 اس خاکسار تحریک کے ذریعہ ملاحن میں اپنے مخصوص خیالات پھیلانے میں کامیاب کیونکر ہو سکتے ہیں؟
 اور تحریک میں وہ کونسے راز دارانہ خطوط ہیں جو عام شہر کار تحریک کو علامہ صاحب کا ہم خیال بنانے میں گور
 ہو سکتے ہیں؟

یہ تھا وہ اہل سوال جس پر ہم نے گفت گو شروع کی تھی اور بحث کے اسی گوشہ کو روشنی میں لانے کے لئے ہم نے
 خاکسار تحریک کے بنیادی اصول ”اختیارِ ماطن“ اور مطلق و بلا شرط اطاعت کا ذکر کیا تھا اب وہی اصل بحث ملاحظہ فرما

اختیارِ ماطن اور مطلق اطاعت کے نتائج

اس اصول کی جزئی شرح علامہ صاحب کی تصدیحات اور خاکسار تحریک کے سطر بھر سے ہم نے چند صفحے پہلے پیش
 کی ہے اگر اس کو آپ نے غور سے ملاحظہ فرمایا ہو گا تو اس چیز میں آپ کو بھی تاثر نہ ہو گا کہ اس اصول کا پہلا کم سے
 کم تقاضا بلکہ لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ہر خاکسار کو ”علامہ صاحب“ کے ساتھ غایت درجہ کائنات میں پیدا ہو گا وہ انکی ذات
 کو غلطی اور خطائے بالاتر سمجھے گا اور کم سے کم یہ کہ وہ اپنے کو ان کی کسی بات سے اختلاف کرنے کے قابل
 کبھی بھی نہ سمجھے گا بلکہ اس کا تصور بھی نہ کر سکے گا۔

ایک طرف تو علامہ صاحب نے اس اصول کے ذریعہ ہر خاکسار کے دل و دماغ اور اس کی نظر و فکر پر قبضہ کر لیا،
 اور دوسری طرف انھوں نے تحریک کے ارگن اخبار الاصلاح اور اپنے مستقل ایڈیٹروں کی دسالت سے اپنے
 انھیں مخصوص خیالات کو کچھ سنوار کر ہمارے خاکساروں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ علامہ صاحب
 کا ”مذکرہ“ دیکھنے کے بعد تحریک خاکساران کا عام ٹیپر (اشارات) قول فیصل، اصلاح وغیرہ کا

مطالعہ جو شخص غور سے کر لگا دے تذکرہ اور اس لٹریچر میں ایک خاص قسم کی یکسانیت ادہم انگلی یا ٹیگٹا اور مجاہدین
کر لگا کہ "اسلام" کی جو عجیب و غریب بشرح انھوں نے تذکرہ میں فرمائی ہے طرزیان کو کسیتفد رسنوار کے اسی کو
وہ تحریک کے لٹریچر کے ذریعہ خاکساروں میں پھیلا رہے ہیں اسکی شہادت میں سیکڑوں اقتباسات تحریک کے
لٹریچر سے پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن ہم طول سے بچنے کے لئے صرف چند ہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔

قول فیصل جو صرف خاکسار تحریک کے اغراض و مقاصد کی تشریح ہی کے لئے لکھا گیا ہو اور جس کو بخاطرو
پیر تحریک کا آئینہ کہا جاسکتا ہے اس میں وہ صاف فرماتے ہیں:-

"ہاں خاکسار تحریک تیرہ سو پچاس برس کے بعد جس پتے اور اصل مذہب کی طرف ہر مسلمان کو پھیر
لے جانے کے لئے تیار ہوئی ہے وہ خدا اور اسلام کے باہم تقیاسا ہی بنا ہے ہی سچا اور اصل سوہ
رسول ہے اسی کے شعلی نقد کان لکھو فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ قرآن میں لکھا ہے اکی
زندگی کو ہم خاکسار اسوہ رسول سمجھتے ہیں اور اس کے ہم ہمارے بتاؤ ہوئے کسی "اسوہ رسول"
کو چلنے نہیں دیں گے۔"

پھر اسی مضمین کو ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

خاکسار تحریک نے تیرہ سو پچاس برس کے بعد پہلی دفعہ دنیا کو بتایا ہو کہ "اسوہ حسنہ رسول" دین
اسلام الغرض خدا کا سچا مذہب صرف اور صرف سپاہیانہ زندگی ہے۔" (قول فیصل نمبر ۱۷)

لاہور کمیٹی منعقدہ ۱۴ مارچ ۱۹۳۷ء کے موقع پر جو ایڈریس انھوں نے اپنے خاکساروں کے سامنے دیا تھا اور جو مولوی
کا غلط مذہب نمبر ۱۷ کے نام سے شائع ہو چکا ہے انہیں انی لکھو رسول امین وغیرہ وہی چند آیتیں ذکر کرنے
کے بعد تذکرہ میں بھی انھوں نے اس مدعا کے لئے پیش کی ہیں لکھا

یہ سب قرآنی الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کے پیچھے ہوئے انسانوں کے آنے کا مقصد
قیام جماعت اور غلبہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ (غلط مذہب نمبر ۱۷)

ناظرین کہ انم غور فرمائیں کہ علامہ صاحب نے "اسلام" اور قصہ نبشت انبیاء کے متعلق جن خیالات کا اظہار اپنے
تذکرہ میں فرمایا ہو جن کو ابتدائی بحث میں ہم نقل کر چکے ہیں کیا ان سطور میں انہی خیالات کو کسی قدر خوبصورتی کے ساتھ
نہیں پیش کیا گیا ہے؟

عبداللہ اقرآن کے عمل کے متعلق جو تشریح انھوں نے تذکرہ میں پیش کی ہے اسی کو انھوں نے تحریک کے لٹریچر میں بھی

پیش کیا ہے اور جا بجا پیش کیا ہے۔ نمبر ۳۷ کے سپیکٹو کیپ کے موقع پر انہوں نے خاکسار تحریک کے واقعہ اور لاشرکیت قائل ہونے ہی کی حیثیت سے جو خطبہ اپنے خاکساروں کے سامنے دیا تھا اس کا موضوع ہی قرآنی عمل کی تشریح ہے، اس کی ابتدا میں چند وہ آیات نقل کرنے کے بعد جن میں مختلف عنوانوں سے مؤمنین کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہو فرماتے ہیں:-

”میں تمہیں اس کمپ میں کئی قزوں کے بعد پھر بتلانا چاہتا ہوں کہ از روئے اسلام عمل کیا ہے کس قطع کے عمل سے خدا کے یہاں جراتی ہے اور کس طرح کا عمل ہے جن کا لازمی نتیجہ خدا کی مسرت ہو“

پھر عمل کی وہی مذکورہ ”والی تشریح کرنے کے بعد فرمایا

عمل کے اسلامی معنی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ مصطفیٰ کمال کو دیکھو کیا کر رہا ہو امان اللہ کو دیکھو کہ اس نے کیا کیا تھا الخ (ص ۱)

پھر اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں

انقرض قرآن کا عمل صرف ہاتھوں اور پیروں کا عمل ہے، جنگی اور زوجی عمل ہے، خدا کا بندہ بن کر زمین پر حکمران ہونے کا عمل ہو، اللہ کا سپاہی بن کر زمین پر غالب ہونے کا عمل ہے (ص ۱)

پھر چند سطر کے بعد لکھتے ہیں:-

نماز، نفل، درود، تسبیح، دعا، از روئے قرآن کسی معنوں میں عمل نہیں نماز صرف مسلمانوں کی دنیاوی ایک ناقابل شکست اور عالمگیر جماعت پیدا کرنے کا ہتھیار ہو (ص ۱)

پھر اسی سلسلہ میں انگریزوں کے متعلق لکھتے ہیں:- کہ — انگریزوں کو دکھ لو ان میں قیام جماعت موجود ہے انکی نماز ہمیں فطر بھی نہیں آتی لیکن خدا کی بخشش کا بے پناہ ہاتھ ان کو دنیا پر غالب کر رہا ہو۔ (ص ۱)

اور اگر کسی کے گجرات کیپ لے لے پائیں عبادت کی وہی مذکورہ والی تشریح کر نیکی کے بعد بطور حاصل لکھتے ہیں:-

انقرض عبادت کے قرآنی معنی غلام بننا ہے، مسلمان جب تک اللہ کے غلام بنو رہی دنیا کی نعمتیں

ان کو از زانی ہوئیں جب اس شکل غلامی کو چھوڑ کر انسان پانچ منٹ کی نماز کو عبادت بنالیا خدا اگر ملگیا

اسلامی توت کا شیرازہ اس اخلاق پر بند ہوا تھا جو قرآن میں درج تھا جب مسلمان اس اخلاق کے

عامل نہ ہو شیرازہ بکھر گیا ادھر انگریزوں اور ہندوؤں نے خدا کی علی غلامی اختیار کر لی خدا انگریز اور

ہندو کا طرفدار ہو گیا انگریز ہندو مسلمان خدایکی مخلوق ہیں سب پر اس کا فیض عام جاری ہے

وہ سیکولک لکھتے دیکھتا ہے وہ رب الٰہی ہے پس یاد رکھو جو اس کا بندہ بن گیا خدا اس کا ہو گیا (ص ۵۷)

علامہ اس قسم کی سیکڑوں عبارات میں سے یہ چند ہیں اگر ناظرین کرام کے اکتا مانے کا خیال ہم کو اختصار کے لئے
 مجبور نہ کرتا تو علامہ صاحب کے ان ایڈریسوں ہی سے جو مختلف مقامات کے کمپوں پر انھوں نے وقتاً فوقتاً اپنے خاکسار
 کے سامنے دیے ہیں سی نوع کی پچاسوں عبارتیں اور پیش کر سکتے تھے تاہم جو چند عبارتیں یہاں ہم نے پیش کی
 ہیں وہ بھی اتنا اندازہ کرنے کے لئے بالکل کافی ہیں کہ علامہ صاحب "الاصلاح" اور اپنے ایڈریسوں کے ذریعہ
 دین و دہریہ کے متعلق اپنے اسی نظریہ اور فلسفہ کو خاکساروں میں پھیلا رہے ہیں جس کو انھوں نے پہلے تذکرہ
 میں پیش کیا تھا اور خاکسار جب کہ ان کو محنت و ناظرین امیر "اور مطاع مطلق امام تسلیم کر چکے ہیں اور انکی بلا شرط
 اور خاموش اطاعت کا عہد کر چکے ہیں تو ظاہر ہو کہ وہ علامہ صاحب کی آواز پر آمنا و صدقنا ہی کہیں گے اور اسی
 دین و ایمان سمجھیں گے اور یہ صرف ہمارا قیاس ہی قیاس نہیں ہو بلکہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہی ہو گا
 خاکسار تحریک کی رفتار اور اس کے اثرات کے متعلق یونانی اور پنجاب سے بلوچستان تک چل پھر کر
 جو تحقیقی معلومات خود میں حاصل کر سکا ہوں انکی بنا پر دلوں کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکساروں میں غالب
 اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہو جو پہلے علامہ صاحب کے مخصوص عقائد و خیالات سے قطعاً واقف نہ تھے اور اگر
 بہت دیر ان کے سامنے یہ خیالات و عقائد پیش کئے جاتے تو وہ ان سے کامل بیزار و بیگناہ رہتے بلکہ ایسے
 عقائد والے پر بھی چار حرف نہ بھجھتے لیکن وہ اپنی اس سادہ لوح دل کو لیکر اسلامی فوجی تنظیم کے نیک
 کے ماتحت خاکسار تحریک میں شامل ہو گئے، علامہ صاحب کو انھوں نے اپنا مختار ناظرین امیر "اور مطاع
 مطلق امام" بنایا اور پھر اصلاح کے مسلسل مطالعہ اور علامہ صاحب کے ہدایت ناموں کے اثر سے ان پر
 آہستہ آہستہ وہ رنگ پڑھنا شروع ہوا اور اب صورت یہ ہے کہ وہ علامہ صاحب کے نہ صرف ہمنوا بلکہ ان کو مخصوص
 خیالات کے پرچم و شمشیر حامی اور مبلغ بنے ہوئے ہیں در ان کے سامنے علامہ کے عقائد کے خلاف کچھ کہیے اور
 پھر دیکھیے کہ ان کی پیشانی پر کتنے بل پڑتے ہیں اور اگر ان کا بس چل سکے تو وہ بجا و خاکساریت کے کیسی
 خود بخودیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر حال خاکساروں کا عقائد و خیالات میں بھی شہرہ فی صاحب کے
 ہینخال، یا ان سے قریب تر ہونا خاکسار تحریک کے اصول اور اس کی رفتار و عمل کا لازمی اور بدیہی نتیجہ ہے اور
 اس میں شک صرف بے خبری اور ناواقفیت ہی کی وجہ سے کیا جاسکتا ہے۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر بالفرض علامہ صاحب کا مقصد یہی خاکسار تحریک سے یہ نہ ہوتا اور وہ خاکساروں

کھانے ہم خیال بنانے کی کوئی خاص جدوجہد بھی نہ کرتے جب بھی تحریک کے ان اصولوں اور موجودہ نظام کا کا نتیجہ یہی ہوتا۔

علامہ صاحب کی پیش بندی اور ماکا قتل عام

علامہ صاحب کو اپنی اس کوشش کے سلسلہ میں کاوٹ اور مزاحمت کا سب سے زیادہ خطرہ "علامہ حق" سے تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ گروہ ضرور میری رائے خراجم ہو گا۔ اور میری دعوت آسانی سے مسلمانوں میں پھیلنے لگے گا اس لیے انھوں نے بطور پیش بندی و حفظ مآثرہ "مہماؤ" کے وفادار کو گرانے اور عام مسلمانوں کو ان کے اثر سے آزاد کرنے بلکہ ان کے دلوں میں علماء کے خلاف جذبات نفرت و حقارت پیدا کرنے کی جدوجہد اپنے پروگرام کا مستقل جز بنایا اور عملاً اس کو اتنی اہمیت دی کہ بلا کسی مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ خاکسار تحریک کے سارے لڑکے اس میں جتنا زور دے گا "علامہ حق" کے خلاف صرف کیا گیا ہے اتنا کسی دوسرے موضوع پر نہیں لکھا گیا۔

علامہ صاحب کا کوئی قابل ذکر مقالہ اور کوئی ایڈیٹریسی ایسا نہیں جیسے آئین شرافت و حدود اشرافیت سے بالکل آزاد ہو کر علماء کے خلاف دیدہ دہنی نہ کی گئی ہو۔ دوسرے عام بازاری ٹیڈوں اور مذہب کے دشمنوں کی طرح وہ بھی اپنے قلم سے علماء کی تصویر ایسی بھیانک اور قابل نفرت کھینچتے ہیں کہ اس سے زیادہ تیز اور پست کسی مخلوق کا شاید تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور پھر اس سلسلہ میں تو وہ خالص جھوٹ بولنے اور بتانے باز دھننے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے اگرچہ ان کی تمام تصانیف اور مقالات اس دشنام طرازی اور بہتان تراشی سے لبریز ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ایک ضخیم کتاب ان کی صرف ان گالیوں سے مرتب کر سکتے ہیں لیکن یہاں عدم گنجائش کی وجہ سے صرف چند اقتباسات ہی پر اکتفا کرنے کے لیے مجبور ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ قول فیصل نمبر صفحہ ۳ پر فرمایا ہے

مسجد کے ملائوں اور قتل اعوذیوں، مکا پیشواؤں، اور خود غرض رہنماؤں کا پیش کیا ہوا اسلام ہم اس لیے نہیں ماننے کے اس کی سند قرآن، حدیث، روایت اور تاریخ میں کہیں نہیں.....
غریب مایوں اور باسی ٹکڑے کھانے ٹلے بچاؤ ملائوں کو کیا خبر کہ اسلام کیا ہے۔

پھر چند سطر بعد اسی صفحہ پر لکھتے ہیں

جو ملا اور مولوی گھر گھر کے باسی ٹکڑے اور پس خوردہ سالن میسلے اور بدبودار کٹوروں میں کھا کھا کر اپنی سبزی کے میسلے اور بدبودار حجبے میں چھپا بیٹھا ہے، مہینوں کی میل اور جزائیم سے بھری ہوئی مسلوک سے دانت صاف کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، میسلے اور بدبودار سپینے میں لتھڑے ہو کر کچن

کپڑوں کو پہن کر اور مہینوں تک سر دلوں میں غسل نہ کر کے ”پاکیزہ اور مقدس“ بنا بیٹھا ہو۔
 نالت کے بال خدا کے گھڑیں پھینک کر بڑے حاکم کی گستاخیاں اور بڑے گھر کو ناپاک کر رہا ہے
 لیکن شرم و حیا نہیں کرتا، ہندوستان میں دنیا کے سب سے دیباہو ہوا کہ اپنے جسم کی گندگی
 کو بانی سے صاف نہیں کرتا اور مذہب کے بہانے سے حیادوں کی طرح اپنی شرمگاہ کو پکر کر لوگوں کو
 دکھاتا پھرتا ہے، نہیں جس ملا اور مولوی نے تاریخ کا ایک صفحہ غر بھ نہیں پڑھا..... جس کو قرآن
 حکیم کی ایک آیت کا صحیح مطلب معلوم نہیں جو اس کو طے کی طرح رٹ رٹ کر اور گدھے کی طرح
 لا دلا کر حافظ اور عالم بنا بیٹھا ہے..... وہ مولوی اور ملا کیا اس بات کا اہل رہ گیا ہے
 کہ آج ہم اس سے اپنا مذہب کیجیں؟..... اس جاہل کے ماتھے کی سیاہی اسکی محتاجی اور کم علمی
 اس کی ذلت اور سکت اس کی درماندگی اور سکل اس کی گندگی اور چٹھڑے صاف بتلا رہے ہیں
 کہ یہ اور کچھ بھی ہو تو کم کا سر دا نہیں رہا جو سیکین اپنا پیٹ بھی عزت سے بھر نہیں سکتا اس کو کیا پتہ
 کہ ساٹھ کروڑ کی امت کس قوت اور عزت کی طالب ہو؟

۲۹ نومبر ۱۹۳۶ء کے سیالکوٹ کیمپ والے ایڈریس (معروف بہ مولوی کا غلط مذہب نمبر ۲) میں فرماتے ہیں :-
 ”سجد کا مولوی اور ملا جو بے چارہ اپنے تنگ ذنار یک حجرے میں روٹی کے غم میں پھنسا ہے
 اور جس کے داؤ اور جال میں تم مسلمان کم از کم ایک سو سال سے پھنسے بیٹھے ہو قرآن کی عظیم شان
 کتاب کو جو کہہ طور بلکہ کہہ ہمالیہ سے بڑی اور بھاری کتاب ہے کچھ نہیں سمجھتا“ (ص ۳)
 اور پانچ ستمبر کے لاہور کیمپ والے ایڈریس معروف (بہ مولوی کا غلط مذہب نمبر ۲) میں لکھتے ہیں :-
 ”مسلمانو! مولوی کی قرآن کے متعلق اکثر تشویشیں غلط ہیں اکثر اپنے نفس کی خواہشوں کے مطابق
 ہیں اکثر کفر و فریب پر ہیں مولوی نے قرآن کے حکموں کو چھپا دیا اور شیراد کی طرح قرآن کے احکام
 کی روح کو ہضم کر جانا اپنا شعار بنالیا ہے مولوی نہ صرف قرآن چھپا رہا ہے بلکہ قرآن کے خلاف
 آہستہ آہستہ ایک ایسے نئے دین کی عمارت کھڑی کر رہا ہے جس کا لازمی نتیجہ امت کی کال تباہی ہے“
 مولوی کا غلط مذہب نمبر ۲۵

”اصلاح“ مجریہ ۷ اکتوبر ۱۹۳۶ء ص ۱۰۲ میں علما کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے تہذیب و ثقافت پر
 یوں نشتر زنی کی ہے۔

ہندوستان کا ادنیٰ قسم کا ننھا خور مولوی پانچ روپیہ ہوا پر بھی ہنرمند کے آفاقی غایہ مالی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

جن حضرات نے خاکسار تحریک کا ٹھیکہ دیکھا ہے اُن کو تو خود ہی معلوم ہو گا اور ہمارے جن ناظرین کو اس موقع ملا ہو وہ باور فرمائیں کہ اس سلسلہ کی کوئی کتاب کوئی رسالہ اور کوئی مقالہ غالباً ایسا نہیں ہو جس میں علماء کے خلاف ایسی ہی یا اس سے بھی غلیظ تر گندگی نہ اچھالی گئی ہو۔

علماء کے خلاف اس غلاظتِ انسانی سے علاصتا کا مقصد

اور اس سے علامہ کا مقصد صرف یہی ہو کہ دین کے ان چوکیہ داروں اور ہردہ خلی الحاد کے دام فریب سے مسلمانوں کے ان بچانے والوں کو خود مسلمانوں کی نظروں میں گرا دیا جائے تاکہ علامہ صاحب کی دعوت کیلئے وہ ان صاف ہو جائے اور عامی مسلمان بستی انکی سمجھی میں آسکیں اور علماء کی فرامحت و مخالفت انکی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔

اگرچہ یہ کوئی نئی چال نہیں ہے اور ہر فائدہ ضلالت کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے سہ ماہیوں کا نشانہ علماء اور عاملین مذہب ہی کو بناتا ہے اور اس ہی میں اپنی خیر اور اپنے دشمن کی کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب کے قلم نے اس سلسلہ میں جو شعلہ فشاں کیا ہے اس میں اور جس آبرو باختہ طریقہ پر انھوں نے علماء کے خلاف گالیاں اور بہتانوں کے انبار لگائے ہیں اسکی نظیر یقیناً کسی دوسرے لٹریچر میں نہیں مل سکتی۔

پھر انھوں نے اس پیش بندی اور خطاب عام پر برا کٹھا نہیں کیا بلکہ جس عالم دین نے ان کے عقائد کو بطل اور ان کی تحریک کو غلط اور گمراہ کن سمجھتے ہوئے مخالفت میں آواز اٹھائی انھوں نے اس کو ایسی ہی ملاحیائیں شائیں کہ اگر اس میں حق کوئی کی غیر معمولی جرأت و عزیمت ہو تو اپنی آبرو کے تحفظ کے لئے علامہ صاحب کے خلاف زبانا کو حرکت دینے کا پھر بھی ارادہ ہی نہ کر سکے۔

صوبہ سرحد میں مولانا غلام غوث صاحب سرحدی نے (جو صوبہ سرحد کے مقتدر عالم اور ذی علم ہونے کے ساتھ جو ایک صاحب درع و تقویٰ بزرگ ہیں) اپنی صوابدید کے مطابق علامہ صاحب کی تحریک کی مخالفت کی، علامہ صاحب نے پھر ان پر بازاری گالیوں اور ناپاک بہتانوں کا وہ مینہ برسایا کہ اللہ کی پناہ! اس سلسلہ کے متعدد متعقبات اور غلیظ معنایں میں سے صرف ایک ضمنوں کی دو سطر میں ملاحظہ ہوں ہزارہ کے ایک جنمئی ملا کے متعلق جس کی زندگی کے دن یقیناً گتے جا چکے ہیں اور جس کی زبان کاریوں اور شہسزماں پڑچپوں اور حکومت سے ساز باز کی رپورٹیں ادارہ علیہ میں موجود ہیں۔

الاصلاح ۱۰، فروری ۱۳۴۷ء (۲)

پھر علامہ صاحب کی یہ دشنام بازی صرف عرفی "علماء" ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ جب کبھی جس مفکر و رہبر نے بھی خواہ کیسے ہی متین سے متین اور سنجیدہ سے سنجیدہ مصلحانہ انداز میں ان کے طریقہ کار کے خلاف کوئی آواز اٹھائی اور کہیں ان کو ٹوکا تو بس علامہ صاحب نے اپنی غیظناکالیوں کی توپ اور شہرِ مناک پہنائوں کی مشین گن کا رخ اسی کی طرف پھیر دیا تاکہ اگر ہمیں منعقد گالیوں کی برداشت اور ناپاک اور رشتہ شکن پہنائوں کی تاب نہ نہ تو پھر وہ علامہ صاحب یا ان کی تحریک پر تنقید کی غلطی کا ارتکاب ہی نہ کر سکے۔ مثلاً سنئے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ العالی نے ترجمان القرآن "جن کی اعلیٰ خصوصیات سے اسلامی ہند کا تعلیم یافتہ طبقہ بھی طرح فائدہ ہے اور جو نہ عرفی علماء میں سے ہیں اور نہ کسی جماعت ہندی اور دھڑے بازی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے محض بنیادِ اصلاح اور پوری انسانیت و سنجیدگی کے ساتھ ایک مرتبہ علامہ صاحب کے اختیارِ مطلق اور اطاعتِ مطلقہ کے نظریہ کے خلاف کچھ لکھا اور علامہ صاحب کو کچھ صلاح دی اس کے جواب میں علامہ صاحب نے زیرِ عنوان "پنجاب میں مذہبی بد معاشی کا بیباک ڈاکا" اپنے اخبارِ اصلاح "میں جو ناقابلِ دیدہ نوٹ اپنے قلم سے جھاڑا اس کی چند چھٹیئیں یہ ہیں

"ایک گنگام ملانی رسالہ ترجمان القرآن"..... اس دو کوڑی کے ملانی جھٹھڑے کے اڈیٹر

"اس نے حیدر آباد دکن میں مذہب مذہب کا ڈھونگ رچا کر اپنی روزی کمانی چاہی

"اس چوروں کی ٹولی میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی"

"ان قرآن کے ہادیوں کی شیطان سیرتی اور رسالہ کی بے مائیگی"

"یہ چوراہنا بوریا بستر باندھ کر پنجاب میں آیا..... اس بے ہنر ملائی بد معاشی"

"دجل سے اپنے علم و فضل کی ہوا باندھنا چاہتا ہے۔"

"اس مسلم الملکوت کی مکاری"

یہ گوہر کے کیڑے کہیں پرورش نہ پاسکیں" (الاصلاح و ستمبر ۱۳۳۷ھ)

ناظرین کرام غور فرمائیے کہ فی زمانہ کتنے ہیں اس لگروہ والے جو ایسی ایسی ملاجیاں سننے کے بعد بھی علامہ صاحب کے منہ لگنے کی جرات کریں درحقیقت علامہ صاحب نے یہ طریقہ اسی واسطے اختیار کیا کہ ہر شریف اور صاحبِ فہم ان کے اور ان کے کاروبار کے متعلق کچھ کہنے ہی میں اپنی ٹوپی کی خیر سمجھ اور حقائق بولنے کی ہمت ہی نہ کرے اور اس طرح ہلکی روک ٹوک کے وہ نادانقت مسلمانوں کو باسانی شکار کر سکیں۔

قتل کی دھکیاں

اس گالی بازی کے علاوہ اسی مقصد کے لئے ایک سلسلہ ان کے یہاں جانی و مالی نقصان کی دھکیاں کا بھی ہے جہاں کسی اللہ کے بندے نے اپنی صواب دید کے مطابق علامہ صاحب کے عزائم کے خلاف کوئی موثر قدم اٹھایا پس ”الاصلاح“ یا گتنام پر ایسٹ خطوط کے ذریعہ اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا گیا چنانچہ مولانا غلام شاہ صاحب سرحدی مولانا بہار الحق صاحب قاسمی مدیرِ فیضانِ الاسلام اترسرا در مولانا سید محمد عبداللہ شاہ بربر انقلاب پشاور اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے ان خدام ملت کو جن کی مستقل مساعی علامہ صاحب کے کاروبار میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں بارہا قتل تکم کی دھکیاں دی جا چکی ہیں۔

اخباروں پر مشرقی سنسہ

اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ ہو کہ جہاں کسی اخبار نے اپنی صواب دید کے مطابق علامہ صاحب کی کسی غلطی یا ان کی تحریک کی کسی حامی کے متعلق کوئی نکتہ چینی کی، پس علامہ صاحب نے اُس کے ڈرانے دھمکانے کے لئے ہٹلر انداز دھکیوں کی ایک سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اگر اس میں پورا غرور و ہمت نہ ہو تو وہ وہیں خاموش ہو جائے اور پھر نکتہ چینی کا کبھی بھول کر بھی ارادہ نہ کرے۔ ابھی چند روز کا واقعہ ہے کہ لاہور کے شہر روزنامے ”شہباز“ نے (جو خاکسار تحریک کا گرجوش حامی تھا) علامہ صاحب کے لکھنؤ سے مدافعی مانگ کر رہا ہونے پر جائزہ و خصلہ نکتہ چینی کی علامہ صاحب نے فوراً اپنے خاکساروں کے نام حکم جاری کر دیا کہ ”شہباز“ کی اشاعت بقدر پند زہ سو اے فوراً کم کر دی جائے اور اس کے لئے ہر ممکن جدوجہد کی جائے (الاصلاح ۱۵ ستمبر ۱۹۷۷ء)

چنانچہ اس کے لئے خاکسار بہادروں نے پورا زور لگایا اور نوبت بایں چار سید کہ جگہ جگہ ”شہباز“ کے پتوں اور اداروں کو ڈرایا دھمکایا اور بعض جگہ مار پٹیا اور اس طرح علامہ صاحب کے اس ہٹلر انداز حکم کی تعمیل کی گئی۔ غرض یہ ہیں وہ طریقے جن کے ذریعے علامہ صاحب نے یہ کیشش کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی موثر آواز نہ اٹھ سکے، ان کی غلطی پر کوئی نکتہ چینی نہ کی جاسکے، اور ان کے خلاف کتاب و سنت انتہائی گمراہ عقائد و خیالات پر کوئی تفسیر نہ کی جاسکے، اور اگر کوئی فرد خدا ایسا کرے تو وہ بے اثر رہے اور اس کی کوئی نہ سمجھے۔

ہمارے نزدیک یہ ہر علامہ صاحب کا مرتب اور مرتبہ پر درگاہ میں کے ذریعہ سے آپ اپنے ہمنواؤں اور ہمنواؤں کی ایک دنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں بلکہ پیدا کر رہے ہیں اور ہم کو اعتراض ہے کہ تذکرہ کی تالیف و اشاعت جس مقصد میں ناکام رہی اب خاکسار تحریک کے پردہ میں وہ اس کی تکمیل میں ضرور کامیاب ہو رہے ہیں۔
 چونکہ خلاف توقع بحث بہت طویل ہو گئی اس لیے اسکے منتشر اجزاء کو پھر ناظرین کے سامنے اجمالی طور پر پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ ان کو نتیجہ نکالنے میں سہولت ہو۔

خلاصہ بحث اور حاصل کلام

دین و مذہب کے بارہ میں علامہ صاحب کے خیالات و نظریات تو اس مقالہ کے ابتدائی حصہ سے آپ کو یہ تفصیل معلوم ہو چکی ہیں اور علامہ صاحب کی واضح تصریحات اور تحریک کے لٹیر پھر ہی کے غنایاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جو موجودہ راستہ سے ہٹا کر اس دین و مذہب پر لگانا ہے جو علامہ صاحب کے نزدیک اصلی دین اور حقیقی اسلام ہے اور وہ دہی ہے جسکو انھوں نے تذکرہ میں پیش کیا ہے اور جس کی رو سے صرف انگریز اور دیگر اقوام یورپ مسلمان ٹھہرتی ہیں مسلمانوں کو خاکسار تحریک کے دروازہ سے اس راہ پر لانے کے لئے انھوں نے جو پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک کا بورڈ انھوں نے "خوف نوحی تنظیم اور خدمت خلق" رکھا اور اپنی حیثیت اس میں "مختارہ ناطق" امیر اور مطلع مطلق امام کی مقرر کی جس کے بعد جماعت میں داخل ہونے والا ہر شخص انکی ذات کو اختلاف و تنقیہ سے بالاتر ہستی بنانے پر مجبور ہو اور وہ سب طرف سے گونگا ہر ابن کر ان کی اور صرف ان کی سنے اور بس خاموشی سے۔ پھر اپنے مقالوں اور ایڈریسوں کے ذریعہ مسلسل مگر تدریج کے ساتھ انھوں نے اپنے وہ مخصوص خیالات و نظریات خاکساروں کے سامنے پیش کرنے شروع کیے جو اگر براہ راست پیش کیے جاتے اور تحریک کی فریبی چادر انھیں پڑی ہوتی تو یقیناً ہر عامی مسلمان بھی ان کو رد کرتا اور شرقتی صاحب کے سایہ سے بھی بھاگتا۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم ان کو علماء کی خرافات کا تھا کہ وہ مسلمانوں کو میری اس جال سے بچانے کے لئے ضرور میدان میں آئیں گے اس لیے انھوں نے پیشہ بندی اور حفظ ماتقدم کے طور پر تمام مسلمانوں کی نظروں میں عموماً اور اپنے خاکساروں کی نگاہیں خصوصاً علماء کو سا قاطلاً اعتبار کر دینے کے لیے اپنے قلم کی پوری پوری طاقت صرف کر دی اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر خاکسار اور خاکساروں از حد بفرور دشمن اس دنیا میں علماء کا ہوا اتنا نہ ہندو کا ہو نہ سکھ کا نہ کسی اور غیر مسلم اور مخالف کا یہ انھوں نے صرف اسی لیے کیا کہ علماء "اپنے فرض منصبی سے مجبور ہو کر اگر مسلمانوں کو ان کے دامن صلاحت سے بچانے کے لئے

کوئی جدوجہد کریں تو ان کی کوششیں کارگر نہ ہوں اور کوئی انکی آواز پر کان دھرنے کو تیار نہ ہو۔

اس کے باوجود بھی کچھ مردانِ خدا جب ان کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے سے باز نہیں آتے اور مسلمانوں کو اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو علامہ صاحب کبھی سخت مغفلت گالیوں کی بوچھا را در شمرنا کی تباہوں کی بارش سے اور جب یوں بھی کام نہیں چلتا تو قتل و غارت کی دھمکیوں سے انکی زبان بند کر دینا چاہتے ہیں۔ غرض یہ ہے ہمارے نزدیک خاکسار تحریک کی حقیقت اس کا مقصد اور پروگرام اور ہم کو اختلاف ہے کہ علامہ صاحب کاغشا اس تحریک کے پردہ میں خوب پورا ہوا ہے اور ہم اپنے تحقیقی اور قابلِ ذوق معلومات کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تحریک میں شامل ہونے والو وہ سادہ لوح جو ابتداً صرف "فوجی تنظیم" اور خدمتِ خلق کے نام پر داخل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مذکورہ بالا پریچ راستوں سے اسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو علامہ صاحب کی منزل مقصود ہو، وہ علامہ صاحب کو نہ صرف ایک پٹوائے دین بلکہ دین و مذہب کا دھارنہ اور ماہر بھی سمجھنے لگتے ہیں اور چند روز کے بعد دہیٰ مذکورہ والی مشرقی بولی بولنے لگتے ہیں۔

خاکسار تحریک کے مقصد اور فاعل اور ان نتائج کے معلوم ہو جانے کے بعد اسکے بارے میں مذہب کا فیصلہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ ایک خالص گراہنہ تحریک ہے اور اس کا مقصد اور نچوڑ مسلمانوں میں اتحاد کا پھیلنا ہے۔ یہاں تک کی ہماری ساری بحث صرف مذہبی پہلو سے ختمی ان کا سیاسی حیثیت سے اس پر غور کرنا ہے۔

خاکسار تحریک کا سیاسی پہلو

علامہ صاحب نے خاکسار تحریک کے مقصد کے سلسلہ میں ایک اعلان تو یہ کیا تھا کہ اس کا مقصد مولوی کے بتائے ہوئے غلط مذہب کو فنا کر کے اصلی اسلام کو رائج کرنا ہے۔ (وہی اصل اسلام جس کو علامہ صاحب اصلی سمجھتے ہیں) پھر اس مقصد کے لئے جو راستہ انھوں نے تجویز کیا ہے اس کی پوری تفصیل اور اسکی کامیابی کے امکانات اور اس کا انجام نیز اس پر تنقید بھی آپ ملاحظہ فرمائیے۔

ایک دوسرا اعلان ان کا جس سے تحریک کا سیاسی منہا معلوم ہوتا ہے یہ ہے۔

خاکسار سپاہی کا نصب العین روئے زمین کی بادشاہت اور اپنے نیک عمل کے ذریعہ سے قوم کا اجتماعی اور سیاسی غلبہ ہے۔ (خاکسار تحریک کے چودہ نکات میں ان نکتہ)

اس میں کیا شک کہ اس سے زیادہ شاندار اور بلند تر نصب العین کوئی اور نہیں ہو سکتا فی الحقیقت مسلمان کیلئے ان لفظوں

میں بھی بڑی کشش اور بڑی جاذبیت ہو لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کے خوش کن اور کش لفظ صرف بولنے اور لکھنے سے قوم کی قسمت میں ملتی اور نہ صرف کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ نصب العین مقرر کر لینے سے کسی تحریک یا جماعت کی بہتری اور برتری کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے بلکہ یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس نصب العین "ادنیٰ شاہک" پہنچنے کا راستہ ان کے پاس کیا ہو؟ اور کس فائدے سے وہ اس کی طرف چل رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ صرف لفظ بھی بھول بھلیاں ہوں یا راستہ انھوں نے "لجاء منزل حجاز" کے "مکستان" کا اختیار کر رکھا ہو، اور ان کے ساتھ لگ کر قوم کی بہترین طاقت اور عزیز ترین وقت ضائع ہو رہا ہو۔

اس کے لئے جب علامہ صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ اور آپ کی آئینہ تجویز و تدبیر کیا ہوگی؟ — تو جواب تمک کی زبان میں یہ ملتا ہے کہ

اینٹ چونا، گاراج کر لے سے پہلے مکان کا نقشہ نہیں بنا سکتا، پہلے دیکھوں بھاکہ مصالحہ کس قدر موجود ہے (قول فیصلہ فرماتا ہے)۔

کبھی نہ مایا جاتا ہو کہ

قریبی ہم اس وقت سوچیں گے جس وقت کسی معنوں میں صلاحیت کہیں گے مکان کا مصالحہ موجود نہیں تو مکان کے لیے چوڑے نقشہ بنانے سے کیا حال (بھوٹ کا پل ۱۵)

گویا ابھی تک علامہ صاحب نے یہ سوچا بھی نہیں ہو کہ انھیں یہ مقصد کس طرح حاصل کرنا ہو اور ان کے گویا امکانات ہیں ہر مل علامہ صاحب نے ان کے تئیں تیار کرکے نصب العین کا انھوں نے اعلان کیا ہو اس تک پہنچنے کیلئے ان کے پاس کوئی راستہ اور کیا لاگو عمل ہے؟ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہو اور وہ یہ کہ اپنی فکر و بصیرت کو مطلق کر کے بس علامہ صاحب کی حسن نیت اور حسن تدبیر پر اس طرح اعتماد کر لیا جائے جس طرح خدا کے پیغمبروں پر کلی اعتماد کیا جاتا ہو اور بس آکھ بند کر کے ان کے پیچھے ہو لیا جائے

اب دیکھنا یہ ہو کہ کیا دعویٰ علامہ صاحب کی بصیرت اور ان کی سیاسی قابلیت و غزیت پر ایسا اعتماد کیا جاسکتا ہے اور کیا قوم کو اندھا دھند ان کے پیچھے چل پڑنے کا مشورہ دیا جاسکتا ہو؟

کیا علامہ صاحب قابل ہیں کہ ان پر پیغمبر کی طرح اعتماد کر لیا جائے

اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا وہ بدگمانی بہت بڑی چیز ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہو کہ کسی شخصیت کو بلا بھی طرح

پہر کئے، قوم کے سیاہ و سفید بلکہ اس کی موت و حیات کا مالک بنادینا انتہاء درجہ کی حماقت ہے۔ علامہ صاحب کے بارہ میں ان کی زندگی کے تمام دوروں اور ان کی تحریروں کو سامنے رکھ کر قتنا زیادہ غور کرتے ہیں اسبق دران کی ذات غیر واضح، اور اس منصب جلیل اور کار عظیم کے قطعاً ناقابل نظر آتی ہے۔

شکوہ و شبہات کی تیار بیجی

کہ وہ ایک عرصہ تک گورنمنٹ برطانیہ کے انتہائی معتد اور اعلیٰ عہدہ دار رہے اور وہ اعلیٰ عہدہ دار رہے ہیں جن کی وفاداری اور سرکاری خیروا ہی پر گورنمنٹ کو بھی پورا پورا اعتماد رہا اور اس سے بھی بالکل صرف نظر کر لیجئے کہ گورنمنٹ اسبب بھی ان کو بے خوشن، دے دے رہی تھی، اس کو بھی نظر انداز کر دیجئے کہ انگریزی سرکار جو کسی شہر طاقط بنا اور وہ بھی مسلمانوں کی فوجی طاقت کا تیار ہونا کسی طرح بھی ٹھنڈی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اس کے برباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ نکال ہی لیتی ہے وہ علامہ صاحب کی اس فوجی اور تشدد کی لائنوں پر چلنے والی تحریک کو پوری خوش گواری کے ساتھ برداشت کر رہی ہے اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ وہ انگریزوں کو یوں کامل، صاحب ہستی، منصور من اللہ اور محبوب خدا ثابت کرنے میں اپنا پورا زور و قلم صرف کر دیتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں اسکو بھی چھوڑ کر بہت کھلے سرکار پرست جن کا کوئی قدم سرکار کے چشم و ابرو دیکھے بغیر کسی سمت میں نہیں اٹھتا حتیٰ کہ سرور و ہمتا کی مستقل وطنی پانے والے سردار صاحبان بھی جن کا مستقل پیشہ ہی سرکار کی خیروا ہی اور انگریزوں کی مشکل کشائی ہو علامہ صاحب کی تحریک میں شامل ہیں۔ غرض دوسری قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان تمام صحیح واقعات سے بالکل صرف نظر کر کے اور ان کو ملت کے حق میں غلط اور نیک نیت ہی فرض کر کے بھی جب ہم ان کے بارہ میں غور کرتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہم کو ان کی ذات میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔

(۱) دماغ کا عدم توازن

ایک یہ کہ ان کا دماغ نہایت غیر متوازن ہے، اور ان کے سامنے کوئی متعین لائحہ عمل نہیں۔ خاکسار تحریک کے لٹریچر ہی کو اگر کوئی صاحب نظر غور دیکھے تو وہ بہت پہلے ہی نتیجہ پہنچے گا کہ اس کا کہنے والا جسقدر جو شبہات اس سے زیادہ پراگندہ دماغ ہے جس کے سامنے کوئی مفصل لائحہ عمل اور تعین اصول کا نہیں ہے۔

پراگندہ دماغی کی ایک مثال

طول و اطباء سے بچنے کے لئے ان کی پراگندہ دماغی اور تلون مزاجی کی صرف ایک مثال یہاں پیش کی جاتی ہے جس کا ان کی علی پالیسی سے خاص تعلق ہے اور اس سے ان کی سیاست دانی کا جو ہر بھی کھل جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے

پہلے تذکرہ میں انھوں نے گاندھی جی کی عدم تشدد کی جنگ کو حضرت مسیحؑ کی کشور کشا اور آسمانی تعلیم لکھا اور اس کا
منہا غلبہ و حکومت بتلایا (ملاحظہ ہو تذکرہ صفحہ ۱۱)

لیکن اس کے بعد قول فیصل میں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے مقالات میں بڑی زور کے ساتھ
اس کو زمانہ فلسفہ ہند تو ذہ فلسفہ اور شیطانی فعل لکھا — اور پھر حکومت یو پی کے مقابلہ میں اسی کی
جہاد قرار دیا خود بھی سول نافرمانی کر کے گرفتار ہوئے اور پیکر ٹوں خاکساروں کو گرفتار کر لیا — مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ اس موقع پر علامہ صاحب کی چند جمل عبارت بھی درج کر دی جائیں۔

عدم تشدد کی جنگ حضرت مسیحؑ کی کشور کشا آسمانی تعلیم ہے۔

تذکرہ میں جہاں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا مقصد منہا غلبہ و قوت اور سلطنت
حکومت تھا اور سب پیغمبر اسی مقصد کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے وہاں یہ شبہ کیا جاسکتا تھا کہ حضرت
مسیحؑ کی تعلیم تو یہ تھی کہ جو تھا ہے ایک رہسار ہے پر تماچہ لگائے اس کے سامنے دوسرا بھی کر دو اور جو تھا ہی
چادر چھینے اس کو اپنا کرتا بھی اُتار کر دے دو! اس تعلیم پر عمل کرنے سے کیونکر کوئی قوم غالب و مکران بن سکتی
ہے؟ — اس پیدا ہونے والے شبہ کا جواب دیتے ہوئے علامہ صاحب لکھتے ہیں۔

”ابھی دو برس نہیں گزرے ہی تھا بچے والی حلیم بنانے والی تعلیم کے ایک جزو قلیل کو سرزمین ہند
کے ایک مفکر اور باعمل سیاسی رہنمائے صحیح طور پر لیا اور اگرچہ اس کی تمام منطق کو سمجھنے سے وہ
فی الجملہ قاصر رہا لیکن سپر کا حق عمل پیدا کرنے کی سعی کی اور لوگوں کو اس اہل روحانیت کی ترغیب
اور وراثت زمین کا نصیب عین پیش کر کے چند ہینوں کے اندر وہ ماحول پیدا کر دیا کہ انگریزی
حکومت کے اوسان خطا ہو گئے (مقدمہ تذکرہ اردو صفحہ ۱۱)

پھر حاشیہ میں اس ”با عمل اور مفکر سیاسی رہنما“ کو متعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
”اس رہنما کا نام مہن داس کرچند گاندھی ہے (المولد ۱۸۶۹ء ۱۸۷۹ء)“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ گاندھی جی کا اختیار کردہ عدم تشدد کے ساتھ سول نافرمانی کا طریقہ ”علامہ صاحب“ کے نزدیک
حضرت مسیحؑ کا لایا ہوا آسمانی فلسفہ اور اسی تعلیم ہے اور اس کا منہا بھی غلبہ و حکومت ہے — لیکن اب درج
کا دوسرا نسخہ دیکھئے۔

سول نافرمانی زمانہ فلسفہ ہند کی ایک اصول و ہند فلسفہ ہے

قول فیصل میں زیر عنوان ”گاندھی کی زمانہ لیڈری اور ہندو فلسفہ کا عرض“ لکھتے ہیں

”ہمارا زمانہ لیڈر (گاندھی) اس زمانہ قوم کا سردار تھا جس نے تمام عمر تلوار ہاتھ میں نہیں کبڑی
مرد میدان ہو کر ایک جنگ نہ لڑی صد ہا سال سے ایک قطعہ فتح نہ کیا، دیکھو اپنی قوم کو آزادی کے
طریقے اس کے سوا کیا سکھاتا کہ تم مار کھانے کی نشانی ہو مار کھایا کرو تم نے ہمیشہ سے کسی کو
دکھ نہیں دیا اس لئے عدم تشدد دیکھا کرو! ... انصاف سے کہو کہ لنگوٹی پہننے والا تنگ گھڑ
بہا تھا تھیں اور کیا سکھاتا، اس غریب نے اپنی قوم کو کسی اور کام کے لالچ نہ دیکھ کر ”ستیا گروہ“
ایسا، عدم تشدد، سول نافرمانی، ترک موالات وغیرہ کے وہ مضحکہ انگیز اصول ہندو فلسفہ
کے نام سے جاری کیے کہ ایک دنیا دنگ رہ گئی۔“

پھر اسی سلسلہ میں چند سطر بعد لکھتے ہیں

اس وقت جو خطرناک نقصان اسلامی سیاست کو ہندو کانگریس سے پہنچ رہا ہے یہ ہو کہ قوم کے
سامنے ہر رنگ میں وہی ہندو فلسفہ پیش پیش ہے قانون حکومت کو توڑنے کی ناکام آرزویں
جیل خانوں میں جانا گولیوں کے لیے سینے سامنے کر دینا دشمن کو کچھ نقصان نہ پہنچانا، اور آپ
نہا ہو جانا لڑائی میں صحت مرنے کے لئے جانا، جتنے بھیج کر گرفتار ہو جانا، جیل خانوں اور قید کو
باعث عزت سمجھنا، سول نافرمانی سے اپنے مطالبات پورے ہونے کی امیدیں رکھنا، نعروں
سے آسمان سر ہوا اٹھالینا، جلیں نکالنا، ہڑتال کرنا احتجاج کے رینڈیشن پاس کرنا وغیرہ وغیرہ
ہر اسلامی مذہبی اور سیاسی تحریک کے دستور العمل کالب لباب ہیں، مسلمان رہنما اب اس پر گرام
کی تقلید کے سوا کوئی دوسری شے وضع نہیں کر سکتے، اسلام کا فلسفہ عمل مات ہو چکا ہے ہندوانہ
طریقہ کار قوم کے ذہن پر غالب ہے، گاندھی کی ذہنیت مسلمان قوم پر بانک حاوی ہے۔
مسلمان سترہ سو برس تک اسلام کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری سمجھ کر آج یہ سمجھ نہیں سکتا
کہ وہ جیل ٹرے و قوت اور حقیقت شناس تھا جس نے اپنی فوج کو نافرمانی کا سبق دیا، پس ایسا
میں نافرمانی کی ہوا پیدا کرنا خواہ نافرمانی دشمن ہی کی کیوں ہو بڑا خطرناک سبق ہے۔“

دشمن کی نافرمانی بھی شیطنت ہے

پھر چند سطر بعد اسی سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

اطاعت لامحالہ ایک روحانی عمل اور نافرمانی ایک شیطانی جذبہ ہو، کانگریس نے اپنے رہنما کی اطاعت کی روحانیت پیدا کرنے کے بجائے اپنے دشمن کی نافرمانی کی شیطنت پیدا کرنے کا ہتھیار کر کے ملک میں ابتری پھیلا دی۔ (قول فیصل نمبر ۱۱۱)

اگرچہ علامہ صاحب کی ان عبارات کے ایک ایک فقرہ پر بڑا دلچسپ تبصرہ کیا جاسکتا ہو اور حکومت یو۔ پی کے مقابلہ میں ان کی تازہ جنگ سول نافرمانی کو سامنے رکھ کر اس کو اور زیادہ پر لطف اور لیکن بنایا جاسکتا ہے مگر چونکہ اس مقالہ میں ہم نے صرف اہل خفائق ہی کو پیش کرنے کا ہتھیار کر لیا ہے اس لیے ہم اپنی کوئی تبصرہ نہیں کرتے، ناظرین کو خود ہی غور فرمائیں کہ شیخ کس اصول اور کس دماغ کا ہے جو حق طاقت کی نافرمانی کو بھی شیطنت قرار دیتا اور سپاہی کا فرض یہ بتلاتا ہے کہ وہ دشمن کے احکام کی بھی اطاعت ہی کرتے نافرمانی ذکر ہے۔ (اس سیاست دانی پر بیخود آہش ہے کہ سب اندھے بہرے اور گونگے ہو کر میرے پیچھے چلے چلیں اور پستی سے میری اطاعت کریں)

ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہاں ہم کو ان کے اس خیال پر تنقید کرنی نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنے ناظرین کو اس جگہ صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ گاندھی جی کی عدالت شد کی جس پالیسی کو نذر کرہ میں علامہ صاحب نے حضرت مسیح کی کوشش آسمانی تعلیم لکھا اسی کو قول فیصل میں زمانہ فلسفہ ہندوۃ فلسفہ ہنسیکا انگیز اصول اور شیطانی فعل قرار دیا۔ اور پھر حکومت یو۔ پی کے مقابلہ میں اسی کو خود اختیار کیا بلکہ اس کو تسلیمی جہاد کی اہمیت دی، خود بھی سول نافرمانی کر کے چپ چاپ جیل گئے، اور سیکرٹری خاں گاروں کو اسی زمانہ فلسفہ اور بقول خود ہندوۃ فلسفہ سول نافرمانی کے ماتحت جیل بھجوا دیا۔ بلکہ گولیوں کا نشانہ بنوایا۔

اسی ایک مثال سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ علامہ صاحب کے مزاج میں کتنی ملوث اور خیالات میں کیسی پرانگندہ تھی اور یہ کہ ان کے سامنے جدوجہد اور سچی عمل کا کوئی متعین رہتا اور اس کے لئے کوئی خاص روشنی نہیں ہو۔

وہ آٹھ سال سے متواتر اپنے بلند بانگ دعوؤں کے ذریعہ قوم کو یقین دلاتے رہے کہ جب ان کے لئے جدوجہد اور کسی طاقت سے ٹکر لینے کا وقت آئے گا تو بس آگ اور دھن کی جنگ ہوگی، اور وہ ہو گا جو ان تک کبھی نہ ہوا ہو گا اور وہ وہ کر دکھائیں گے جو کسی نے نہ کیا ہو گا، لیکن جب وقت آیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب دعوے تھے اور تعلیمات تھیں ورنہ ان کے پاس اسی انگوٹ بند تنگ دھڑنگ ہاتھائی تقلید کے سوا

اور کوئی خاص روشنی نہیں ہے

(۳) بے باکانہ اور بے پناہ جھوٹ

اس پر اگر اندہ دماغی اور بے اصولی پن کے علاوہ ان کی ایک نمایاں ترین خصوصیت انتہائی بیباکی کے ساتھ بے پناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ لکھنا ہے اور ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس بارہ میں انھوں نے ہمیشہ دھوکے کے اشتہاری دوا فروشوں کو بھی مات کر دیا ہے ہم کو اندازہ ہے کہ ہمارے اکثر ناظرین کو بھی اس دعوے سے ضرور حیرت ہوگی اور شاید وہ اس کو مبالغ سمجھیں گے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو شخص آٹھ سال سے ان کی زندگی اور ان کے اخبارات اصلاح کا تنقیدی نظر سے مسلسل مطالعہ کر رہا ہو گا وہ ہمارے اس دعوے سے لفظ بہ لفظ متفق ہوگا، ہم ان کے اس قسم کے جھوٹوں کی درجنوں بلکہ بیسیوں پچاسوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں لیکن یہاں عدم گنجائش کی وجہ سے صرف ایک دو ہی مثالوں پر اکتفا کرنے کے لئے مجبور ہیں

حیرت انگیز جھوٹ کی چند مثالیں

ستمبر ۱۹۳۷ء میں علامہ صاحب نے اعلان کیا کہ دسمبر کی آخری تین تاریخوں میں پچاس ہزار خاکساروں کا عظیم الشان اجتماع دہلی میں ہوگا۔ پھر اس ظاہر سے مسلمانوں کو متاثر کرنے کی غرض سے اس تماشہ کو کامیاب اور شاندار بنانے کیلئے انھوں نے جو کھیل کھیلے اور جو جو اعلانات کئے وہ جھوٹ اور فریب کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔

(۱) انھوں نے اعلان کیا کہ اس اجتماع میں داخلہ کا ٹکٹ صرف خاک کی وردی اور سیلچہ اور اخوت کا نشان ہے۔ دیکھئے الاصلاح ۱۶ نومبر ۱۹۳۷ء) اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تماشے کے بہت سے شوقین ہی جیلہ سے خاکسار بن جائیں (۲) نومبر ۱۹۳۷ء ہی کے بعض اخبارات میں انھوں نے اعلان کر دیا کہ اس اجتماع میں حضور نظام بھی شرکت فرمائیں گے اور خاکساروں کی طرف سے حضور کو ایک سو ایک گولوں کی سلامی دی جائیگی (انقلاب ۶ نومبر ۱۹۳۷ء)

لیکن رابیت حیدر آباد سے اطلاع آگئی کہ یہ اطلاع از مسرتا با غلط ہے (مجاہد لاہور ۳۰ نومبر ۱۹۳۷ء) حضور نظام کی شرکت کے اس جھوٹے اعلان سے علامہ صاحب کا جو مقصد ہو سکتا تھا وہ بھی بالکل فاش ہو گیا

(۳) اس سلسلہ میں سب سے زیادہ حیرت انگیز مگر دلچسپ اور بہادرانہ جھوٹا اعلان انھوں نے یہ کیا کہ

جلالہ الملک بن سید بادشاہ حجاز نے ادارہ علیہ ہند یہ کو یہ اجازت دی کہ وہ ایک ہزار باوردی اور بائیس چھ خاکساروں کو جو چ کرنا چاہتے ہیں اپنے انتظام کے ماتحت ۳۰ دسمبر میں بھیجے ہر

مسلمان جو خاکساروں کی سپاہیانہ قواعد و عہدگی سے جانتا ہو اس تعداد میں شامل ہو سکتا ہے، جہاز
کا کرایہ کراچی سے جدہ تک صرف ایک سو اسی روپیہ ہے جدہ آنے والے ہی ان حاجیوں کا تمام خرچہ جو
چار سو روپیہ فی نفر ہے حکومت حجاز خود ادا کرے گی ان حاجیوں کا انتخاب ہلی کے اجتماع
کے موقع پر ہوگا (الاصلاح ۱۳ ستمبر ۱۳۲۵ء)

پھر اگر کتبہ کے اصلاح میں لکھا گیا کہ

جلالہ الملک سلطان ابن سعود کی ایک ہزار حاجیوں کی دعوت کے متعلق متغیر اعلانات ہو چکے ہیں
ہزار خاکسار یا غیر خاکسار جس کے پاس دو سو روپیہ نفقہ موجود ہو اپنی درخواست ایک روپیہ کیٹ
داخلہ کے ساتھ دے کر اس فہرست میں داخل ہو سکتا ہے۔

پھر اسی سال وسط نومبر میں جو قول منبیل نمبر شائع ہوا اسکے آخری صفحہ کی بالکل آخری تین سطروں میں ہلی کے اجتماع
کے اعلان کے ساتھ ایک ہزار حاجیوں کے انتخاب کا جلی عنوان دیکر یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔

آئندہ حج یعنی فروری ۱۳۲۶ء کے آخر میں ایک ہزار خاکسار حج کو جائیں گے مسلمان جو خاکساروں کی
قواعد و عہدگی سے جانتا ہے اس تعداد میں شامل ہو سکتا ہے جہاز کا کرایہ کراچی سے جدہ تک صرف ایک
اسی روپیہ ہے جدہ آنے والے ہی ان حاجیوں کا تمام خرچہ جو (بہر فی نفر ہے) حکومت حجاز خود ادا کرے گی
ان حاجیوں کا انتخاب دہلی کے اجتماع کے موقع پر ہوگا۔

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ کس بے باکی کے ساتھ اصلاح میں مبینوں یا اعلان کیا گیا کہ سلطان ابن سعود نے ایک
ہزار خاکسار حاجیوں کو دعوت دی ہو اور کرایہ جہاز کے علاوہ ان کے تمام دیگر مصارف کی ذمہ داری لی ہے۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی صرف دہلی کے اس مظاہرے یا تماشے کو کامیاب بنانے اور اس کی رونق بڑھانے کے
لئے محض جھوٹا اور بالکل جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔

چنانچہ پہلے مکہ معظمہ کے رئیس المصلین مولوی عبد الرحمن صاحب منظر کی طرف سے اور پھر حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات
کی طرف سے اخبارات میں اس کی تردید کی گئی اور انتباہ کیا گیا کہ کوئی شخص اس دھوکہ میں آکر بلا پورے سفر خرچ
کے گھر سے نہ نکل پڑے حکومت حجاز نے اس قسم کی کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ لیکن ناظرین کرام کو یہ معلوم کر کے سخت
حیرت ہوگی کہ اس کے باوجود بھی علامہ صاحب اپنے ”الاصلاح“ میں اسی دم خم کے ساتھ وہی اعلان فرماتے اور
تردید ہی اعلانات کو دشمنوں کا حاسدانہ پروپیگنڈا بتلاتے ہیں (الاصلاح ۲۹ نومبر ۱۳۲۵ء)

یہاں تک کہ آخر میں خود حکومت جاز نے اپنے ایک خصوصی سرکاری اعلان دیکھو تاکہ یہ مجریہ ۸ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ کے ذریعہ اس کی تردید کی اس عربی کیونکہ اردو ترجمہ یہ ہے۔

جلالہ الملک کی حکومت کو اطلاع ملی ہے کہ ہندوستان میں پندرشلج ہوئی اور ہندوستان کے اخبارات میں چھپی ہے کہ جلالہ الملک نے ایک ہزار ایسے اشخاص کو جو شکایات الخا کسار کے بچین ہیں اس سال فریقہ حج ادا کرنے کی دعوت دی جو نیز یہ کہ جہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی ان کے تمام اخراجات جلالہ الملک کی حکومت برداشت کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر بالکل درمیان محض خود ساختہ اور بن گڑھت ہے۔ بہت ابریں جلالہ الملک کی حکومت اس امر کی وضاحت کر دینا چاہتی ہے کہ اس نے اس قبیل کی دعوت کبھی اور کسی حالت میں بھی جاری نہیں کی حکومت اس خبر کی صحت سے انکار کرتی اور اسے جھوٹا قرار دیتی ہے۔

اسی ایک واقعہ سے دروغ بیانی اور جھوٹے اشتہاری پروپیگنڈے کے بارہ میں علامہ صاحب کی ذمہ داریاں اور جسارت کا اندازہ کیا جاسکتا ہو، حقیقت یہ سارا ڈھونگ اس کو رچا گیا تھا کہ کچھ نے "حق" اس حج کے ہمانے سے اور بھٹس جیس اور دہلی کے مظاہر سے کی کچھ رونق بڑھ جائے۔

لیکن ناظرین کرام کو یہ معلوم کر کے تعجب ہو گا کہ ان تمام چالوں اور جھگڑوں کے بعد بھی پچاس ہزار رگس پانچ ہزار کا بھی اجتماع نہ ہوا۔

ناظرین کرام باور فرمائیں کہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کی مثالیں علامہ صاحب کے یہاں اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر صرف انہی کو ہم جمع کریں تو ایک دفتر تیار ہو سکتا ہو لیکن ہم بقصد اختصار سب کو نظر انداز کر کے صرف لکھنؤ کے تازہ ترین واقعہ کے ذکر پر اس سلسلہ کو ختم کرتے ہیں۔

جن حضرات کو علامہ صاحب کی شروع ستمبر کی پہلی گرفتاری اور رہائی کے حالات کی خاص ذریعہ سے معلوم ہیں ان کے نزدیک قطعی اور یقینی بات ہو کہ علامہ صاحب نے تعلم خود اس معافی نامہ پر دستخط کیے جو حکومت کو پیش کیا گیا اور جس کی بنا پر ان کی رہائی عمل میں آئی۔ لیکن پنجاب ہینج کہ جب انھوں نے دیکھا کہ اس معافی نامہ کی وجہ سے ان کی سخت رسوائی ہو رہی ہو اور ان کا برہمنوں کا بنایا ہوا کھیل بگڑ رہا ہو تو وہ اس سے صاف منکر ہو گئے اور اس سلسلہ میں جنہوں نے ایسا سیفہ جھوٹ بولا جس کی توقع کسی ادنیٰ سے ادنیٰ بازاری آدمی سے بھی کی جاسکتی ہو راقم الحروف تو ان لوگوں میں سے ہو جسکو مخصوص قابل وثوق ذرائع سے یہ واقعہ معلوم ہو اور بالیقین معلوم ہو لیکن اگر

کوئی اور انصاف پسند اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہے تو جناب حافظ احمد حسین صاحب ایم۔ ایل۔ سی۔ اور جناب
 د احمد حسین صاحب رضوی کے مندرجہ ذیل بیان سے اہل واقعہ کے متعلق اپنا اطمینان کر سکتا ہو، یہ دونوں صاحبان
 بلند مرتبہ صاحبِ وجاہت اور اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں، کانگریسی نہیں ہیں بلکہ کانگریس کے کھلے مخالف ہیں
 اور یہی صاحبان علامہ صاحب کے اس معاملہ میں حکومت اور جناب "علامہ" کے مابین سیفر کی حیثیت رکھتے تھے
 جب علامہ صاحب نے لاہور جا کر اپنے دستخطوں سے قطعی انکار کیا تو ان حضرات نے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے
 حکومت یوپی کے چیف سیکرٹری کو ذیل کاشتہ خط لکھا۔

جناب چیف سیکرٹری صاحب! سلیم

علامہ عنایت اللہ مشرقی کی تحریر مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء میرے اور سید واجد حسین کے نام
 جو کہ میں نے آپ کو ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء کو دی تھی وہ میرے اور سید واجد حسین کے ربوہ شاہ دین سلم میر
 الاصلاح نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور اس پر ہم دونوں کے سامنے علامہ مشرقی نے دستخط کئے تھے،
 دویم یہ کہ جو خط لکھا تھا وہ میں بند کر کے بچھ کر کوئٹہ جعفری کے نام دیا تھا وہ ہم نے بچھ کر کوئٹہ
 کو دیدیا تھا اور انھوں نے خود اپنے ذریعہ سے اس تحریر پر جو کہ لفافہ میں بند تھی علامہ مشرقی اور
 ان کے پانچ چھ ساتھی خاکساران کے دستخط ہم دونوں کے ربوہ و انسران جیل نے بنوائے، ہم نے
 خود علامہ مشرقی کو دستخط کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو ہم خوب پہچانتے ہیں، یہ تحریر یا انسران جیل کے
 پاس رہی ہم نہیں لاکھ نہ ہم سے اس سے کچھ واسطہ تھا اس کے بعد علامہ مشرقی وغیرہ ہا کر دی گئے
 حافظ احمد حسین ایم۔ ایل۔ سی۔ سید واجد حسین رضوی — (اشہبہ لاہور ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء)

اس خط کی پہلی سطر میں علامہ کی جس دستخطی تحریر بنام حافظ احمد حسین و واجد حسین رضوی کا ذکر ہے اور جو ان دونوں صاحبان
 کی دساتھ سے چیف سیکرٹری صاحب کو پہنچی تھی وہ یہ تھی۔

محترم حافظ احمد حسین صاحب ایم۔ ایل۔ سی! و محترم سید واجد حسین رضوی مراد آبادی! میں آپ کو یقین
 دلانا ہوں کہ دفعہ ۱۰ کے نوٹس کی واپسی کے بعد میں ایک سال صوبہ متحدہ نہ آؤں گا نہ خاکساروں کے
 جنھوں کو کسی دوسرے صوبہ سے آنے کا حکم یا اجازت دوں گا، صوبہ متحدہ کے خاکساروں کو ہدایت ملی
 کہ لکھنؤ کے مشیخہ سنی تفسیر میں نقل نہ دیں، آپ اس خط کو اطمینان کے واسطے حکومت کے چیف سیکرٹری
 کو دے سکتے ہیں، ۲۹ ستمبر ۱۹۳۹ء عنایت اللہ

بہر حال واقفانِ حال کے نزدیک یہ بالکل یقینی اور غیر مشکوک واقعہ ہے کہ علامہ صاحب نے اپنا دستخطی نامہ پیش کر کے رہائی حاصل کی اور حافظ احمد حسین صاحب ایم۔ ایل۔ سی و سید واجد حسین صاحب رضوی کے مندرجہ صدر واضح بیان کے بعد دوسروں کے لئے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ اگرچہ ایک عقلی احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب ہی کا بیان صحیح ہو اور یہ دونوں صاحبان غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں لیکن جب کہ علامہ صاحب کے متعلق یہ معلوم ہی ہے کہ وہ اس فن میں خاص کمال رکھتے ہیں اور اس قسم کے صریح جھوٹ بولنا انکی آزمودہ عادت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس معاملہ میں ان حضرات کو اہول کو ان کے مقابلے میں سچا نہ سمجھا جائے۔

علامہ صاحب کے اس کمال پر ایک خاص گواہی

جن دنوں علامہ صاحب لکھنؤ پہنچے اور پھر معافی نامہ داخل کر گڑھاں سے واپس ہوئے اتفاق سے مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی بی۔ اے۔ مدیرِ صحت "ان دنوں لکھنؤ ہی تشریف فرما تھے وہاں جو کچھ ہوا اور جس طرح علامہ صاحب کی شاندار آمد" اور پھر شاندار رفت" ہوئی وہ مولانا کے علم میں تھی لیکن اسکے بعد کلا صلاح" جس جو رواداد اس آمد و رفت کی علامہ صاحب نے شائع فرمائی اس کو دیکھ کر محترم مولانا کو لکھنا پڑا کہ

"قیام لکھنؤ گرفتاری" تو بہ نامہ رہائی" شرائط رہائی کی جو رواداد" ادارہ علیہ کے ترجمان "صلاح" میں شائع ہوئی ہے اسکے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ داستان امیر حمزہ "تصنیف کر ڈالنے والے دماغ

اب دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں؟

علامہ صاحب کے اس ورور لکھنؤ کے موقع پر محترم مولانا عبدالماجد صاحب کو علامہ صاحب سے ملنے اور مشافہتہ بات چیت کرنے کا بھی موقع مل گیا اور پورے دو گھنٹہ تک "باریابی" رہی اس اچھی خاصی طویل اور مفصل ملاقات میں علامہ صاحب کے متعلق جو کچھ محترم مولانا نے سمجھا وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے۔

عقائد کی بحث چھوڑیے، فہم قرآن کا سؤل الگ رکھئے، کمان میں سے کونسا راز اب سرسبتہ ہے؟

لیکن اتنا تو خیال بہر حال تھا کہ بانی تحریک ایک عالی دماغ، باہمت انسان ہوگا اور اعلیٰ نظمی قابلیت اور جرأت کا حصہ دار۔ یہ اندازہ تو اب جا کر ہوا کہ یہاں ہر خانہ کی خانہ پر ہی کے لئے اعتماد صرف پرورینگڈ کی قوت پر اور یہ کہ سارا دفتر خاکساری "غالب کے اس شرکی شرح ہے

آہ کا کس نے اثر دیکھا ہے ہم بھی اک اپنی ہوا باندھتے ہیں

(صدقہ، کلمہ اکتوبر ۱۹۳۶ء)

واضح رہے کہ مولانا عبدالماجد صاحب نے اس ملاقات سے دو ہی چار روز پہلے ہی اجازتِ صدقہ کی اس سے پہلی نشست میں خاکسار تحریر کے متعلق ایک گونہ حسن ظن کا اظہار فرمایا تھا اور یہ تو مولانا موصوف نے ان سطور میں بھی ظاہر فرمایا کہ وہ علامہ صاحب کے متعلق یہ خیال کے ہوئے تھے کہ وہ ایک عالی دماغ اور باہمت انسان ہوں گے غیر معمولی جرأت اور تنظیمی قابلیت رکھتے ہوں گے، لیکن مہررح نے جب خود علامہ صاحب سے ملاقات کی اور لا اصلاح میں انکی بڑی پناہ اور اشتہاری دوا فروشوں کو مات دینے والی غلط بیانی کو دیکھا تو موصوف اس نتیجے پر پہنچے کہ ”خود غلط بود پنے پاشند آئیم“

(۳) ذمہ داری کا عدم احساس اور لغو گوئی

پرانگندہ دماغی ”اور بے پناہ ذہنی بیانی“ کے علاوہ علامہ صاحب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ذمہ داری کا احساس قطعاً نہیں اور اسی لئے وہ غیر ذمہ دارانہ ڈینگیں مارنے میں بڑی بے باک ہیں، ہمارے اس دعوے کی شہادت ”لاصلاح“ کا پورا فائل دیکھتا ہے، لیکن ہم ناظرین کے سامنے لکھتے ہیں کہ نازہ واقعہ کے سلسلہ کی انکی بعض ڈینگیں ”پیش کرنے پر کفایت کرتے ہیں۔

لکھنؤ کے شیعوں کی نزاع میں مداخلت کرنے ہوئے ۱۶ جون ۱۹۳۹ء کے لاصلاح میں جو متعارف آپ نے لکھا اُس میں ہر دو فریق کے تین تین رہنماؤں کو واجب القتل قرار دیکر قتل کرنے کی جھکیاں دیں اور لکھا کہ

یہ رہنما ہوشیار ہو جائیں اور ہر شخص جو چاہے اپنی ڈاڑھی کو خلال کرے ۳ جون کے بعد دو نہراڑھا کسا سپاہیوں کے متعلق احکام نکلیں گے، ہندوستان کے آٹھ سو چار بنا زوں کے متعلق نہ معلوم کیا خطرناک احکام ان رہنماؤں کے متعلق نکلیں ... یہ پسند رہہ دن کی مہلت اس لئے دیتا ہوں کہ ان رہنماؤں کو اپنی درستی کا موقع مل سکے اور انتقام کی خطرناک صورت واقع نہوئے پانچویں ۳ جون کے بعد جو واقعات رونما ہوئے گئے ادارہ علیہ ان سے بری الذمہ ہوگا“ (لاصلاح ۱۶ جون ۱۹۳۹ء)

اس کے بعد ۲۳ جون کے لاصلاح میں اسی اعلان کا احادہ یاں الفاظ کیا

”دونوں طرف کے رہنماؤں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ اس فساد کو روک دیں ورنہ انکی جان بخت خطرہ میں ہے۔۔۔ اگر فساد بند نہو تو احکام ۷ جولائی کے لاصلاح میں نافذ ہوں گے“ (لاصلاح ۲۳ جون ۱۹۳۹ء)

ہر صاحب فہم سمجھ سکتا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات اور شرعی صاحب کی موجودہ پوزیشن میں اس قسم کے اعلانات کس قدر غیر ذمہ دارانہ اور قابلِ ہنک ہیں، اور ان کی اس لغویت ہی کا نتیجہ ہوا کہ جب علامہ صاحب کی مقرر کردہ تاریخ ۳ جون تک وہاں کے حالات میں کوئی تبدیلی بھی نہوئی اور شیعہ سنی نزاع کسی درجہ میں بھی ختم

نہ ہوا تو علامہ صاحب کو بار بار التوا تاریخ کا اعلان کرنا پڑا کیونکہ عدم احساس ذمہ داری کی وجہ سے جو کچھ وہ کہہ چکے تھے اس کا کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی چنانچہ ۲۰ جون کے الاصلاح میں آپ نے دو ہفتہ کے لئے التوا کیا یعنی لکھیا کہ ادارہ علیہ اب ۱۳ جولائی کے الاصلاح میں احکام جاری کرے گا اس کے بعد ۲ جولائی کے الاصلاح میں اس مدت التوا کو ایک ہفتہ اور بڑھا دیا اور اجراء احکام کی تاریخ ۲۱ جولائی مقرر کی پھر ۲۱ کے پرچہ میں ۳۱ اگست کی تاریخ ڈال دی پھر ۱۱ اگست کے پرچہ میں ۱۱ اگست اجراء احکام کی آخری تاریخ مقرر کر دی اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی۔

ادارہ علیہ نے تاریخوں کو ملتوی کر کے تمام حجت کر دی ہے اب کسی کو شکایت کی کوئی گنجائش نہیں

اب فیصلہ جون اور اگ کے بغیر نہیں ہو سکتا (الاصلاح ۳۱ اگست ۱۹۴۷ء)

پھر ۱۸ اگست کے الاصلاح میں لکھا کہ اگر حکومت یو۔ پی نے ہمارے تعاون کو منظور کرنے سے انکار کیا تو ہم وزارت یو۔ پی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ ہسار دیں گے (الاصلاح ۱۸ اگست ۱۹۴۷ء)

ان غیر ذمہ دارانہ اور عمل میں نہ آنے والے التوا اعلانوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت یو۔ پی نے علامہ صاحب کو منہ لگانے کے قابل بھی نہ سمجھا خود علامہ صاحب نے اس کا ذکر ۲۵ اگست کے الاصلاح میں بالفاظ ذیل کیا ہے۔

تار سو اتین بجے (۲۲ اگست کو) میر محمد دوم منظور احمد شاہ ناظم اعلیٰ سندھ مقیم لکھنؤ کی طرف سے پہنچا کہ حکومت (یو۔ پی) ۱۸ اگست کے الاصلاح کی دھمکی کی بنا پر خاکسار کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرتی ہے۔

اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد جب علامہ صاحب لکھنؤ پہنچے اور آپ نے دہلی بعض وزراء سے ملنا چاہا تو انکی اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی بنا پر انھوں نے ملنے سے انکار کر دیا، مولانا ابوالکلام آزاد جو اس وقت شینہ سنی مسئلہ حل کے لئے ہی لکھنؤ ٹرینڈر لفٹ فرماتے انھوں نے بھی اسی وجہ سے علامہ صاحب کو باریابی کا موقع نہیں دیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ علامہ صاحب کے ان اعلانوں میں سے کوئی بھی شرمندہ عمل نہ ہوا نہ وہ شیعوں یا سینوں کے کسی رہنما کا بال بیکا کر سکے نہ ایوان حکومت کی کسی اینٹ ہی کو اپنی جگہ سے ہلا سکے بلکہ ہوا یہ کہ حکومت نے ان کو گرفتار کر کے حوالہ جیل کر دیا اور وہ خاموشی سے چلے گئے اور ان کے حکم کے مطابق جو خاکسار دفعہ ۴۴ اتوڑنے کے لئے آئے وہ سب بھی جیلوں میں پہنچا دیے گئے اور اس سب کے باوجود شیعہ سنی نزاع بالکل اپنی جگہ پر ہے۔

یہاں ہم کو اُنھی مساعی کی کامیابی یا ناکامیابی سے بحث نہیں بلکہ ہم تو اپنے ناظرین کو صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں

کہ وہ احساسِ ذمہ داری سے مستفرد عاری ہیں اور بلا اپنی حالت پر غور کیے اور بغیر انجام سوچے وہ کیسے کیسے ناممکن العمل اعلان کر دینے کی عادی ہیں اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے شخص کی کوئی سزا کا قلم نہیں ہو سکتی اور کوئی تربیت طاقت اس کی بلند بائگیوں کو خاطر میں نہیں لاسکتی اور نہ اس کی آواز ہی کی کوئی وقعت ہو سکتی ہے۔

(۴) تیسرے زبانی بلکہ بدگفتاری

ان کی ایک نمایاں ترین خصوصیت سخت کلامی اور قابلِ نفرت گالی بازی ہو جیسی کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو جلد ہتھ پیر و شائستگی کا قطعاً لحاظ نہیں رکھتے اور عام شہدوں اور بازاریوں کے مقام پر اتر آتے ہیں۔

علماء کے خلاف جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا ایک ہلکا اور مختصر سا نمونہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ اور ان کی کوئی جماعت بھی ایسی نہیں جس کو علامہ صاحب نے اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بنایا ہو چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

سر سکندر زریں عظم بخاں کو صلواتیں

وزیرِ اعظم موصوف کو ایک خاکسار کیمپ کی شرکت کے لئے دعوت دی گئی انہوں نے اپنے ایک کلرک کے ذریعہ جواب دیدیا کہ میں نہیں آ سکتا اس پر ہم ہر گز علامہ صاحب نے موصوف کی شان میں لکھا

سکندر رجیاتِ حاس اسقدر بے رحم ، اسقدر بے حس ، اسقدر تو بی عصبیت سے عاری اسقدر
دینی حمیت سے بری اسقدر کورا اسقدر پھیکا ... اسقدر پتھر ہو ... اپنی وزارت کے غرور
میں ہم سے اٹھتا پھرے ... کسی دو کوڑی کے کلرک کے ذریعہ سے ... جواب دے کہ وزیر
اعظم بہادر تو اب تمھارے کیمپ میں نہیں آ سکتے (لاشوں کی سیج مک)

نیز الاصلاح ۱۱ نومبر ۱۳۲۷ء میں وزیر موصوف ہی کے متعلق تحریر فرمایا۔

.... سر سکندر ... اس چودھری میں ہے کہ بیت المال کا سارا روپیہ ... کیونکر صرف خاکساروں
کو دے دے ... چچی انجمنِ اسلامیہ پر کیسے گزرے گی

عام لیڈروں، سروں اور خان بہادروں کے متعلق

”بتاؤ کہ اس وقت ہمیں ان بد معاش لیڈروں کی خانصاحبی خان بہادری اور سر غیر کے خطا با
کہاں کام آئیں گے (الاصلاح ۴ اکتوبر ۱۳۲۷ء)

مسلم لیگ کا ذکر خیر

ذرا ملاحظہ ہو کیسی شریفانہ زبان میں کیا ہے
ہن لیگ کئی دفعہ بیٹھ بیٹھ کر اٹھی اور سکت نہ ہونے کے باوجود کانگریس سے
الحد الجھ کر اپنا وجود منواتی رہی (الاصلاح ۸ جولائی ۱۹۳۷ء)

قوم کے لیڈروں اور اخبارات کے اڈیٹروں کو خطابات

”مسلم قوم“ کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔

”ذایفہ کہ تیرے مشورہ دینے والے تیرے غدار تیرے نمک خوار لیڈر تیرے
نمک حرام تیرے اڈیٹر تیرے جانی دشمن تیرے دوست تیرا خون پی پی کر جو کول
کی طرح پھول رہے ہیں“ (لاشوں کی سیج ص ۱۱)

تعلیم یافتہ نوجوانوں کو خطاب

ستمبر ۱۹۳۶ء کے لاہور کیمپ کے ایڈریس (معروف بہ مولوی کا غلط مذہب) میں انگریزی تعلیم
یافتہ حضرات کی ناقابلیت اور ناکارہ پن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کبھی متانت و خمدگی
سے فرماتے ہیں:-

بڑے بڑے تعلیم یافتہ نوجوان اور خوبصورت گدھے اس تحریک میں آئے اور دم
دبا کر بھاگے (ص ۱۱)

علامہ صاحب کے محسن خطاب کے یہ چند نمونے صرف ان اصحاب یا ان طبقات سے متعلق ہیں
جن سے علامہ صاحب کی کوئی مستقل لڑائی یا مخالفت نہیں ہے بلکہ ایک گونہ اپنا پا ہی ہے
لیکن اپنے مخصوص مخالفین، احراریوں یا مولیوں کے خلاف وہ جس رنگ میں لکھتے ہیں اسی
اس سے بدرجہا زیادہ بازاریت بلکہ انتہائی عفونت اور غلاطت ہوتی ہے جس کے چند نمونے

ہمارے ناظرین گذشتہ اوراق میں ملاحظہ بھی فرما چکے ہیں:-

قطع نظر اس سے کہ بدزبانی "ایک قابل نفرت اخلاقی کمزوری ہے کسی ہمہ گیر تحریک کے داعی اور قائدین اس بُری خصلت کا ہونا اس لئے بھی سخت مضر ہے کہ اس کا لازمی اور یقینی نتیجہ لوگوں کا تنفر ہوتا ہے اور ایسا شخص کسی وقت بھی دوسرے لوگوں کے دلوں کو فتح کر کے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ساتھ دلے بھی اس کی "یترزبانی" اور "بہ کلامی" سے متاثر ہو کر اس سے علاحدہ ہو جاتے ہیں اسی لئے قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کو اپنی خاص نعمت اور رحمت بتلایا ہے۔ اور فرمایا ہے۔

فَمَا رَحِمْتُمْ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهِمْ
وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ
لَا تُفْصَلُوا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ ط

پس یہ اللہ کی بڑی رحمت ہی کا کرشمہ ہے
کہ تم ان لوگوں کے حق میں نرم ہو اور اگر تم
یترزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تم سے

گردد جمع ہو گئے ہیں سب تتر بتر ہو جاتے۔

اس کے برعکس شیخین کلامی کا نتیجہ قرآن پاک یہ بتلاتا ہے کہ اس سے کٹے ہوئے بھی بل جائیں گے۔ پھٹے ہوئے جڑ جائیں گے اور دشمن دوست ہو جائیں گے۔

إِذْ فَتَحْنَا بَابَهُ يَوْمَ يَخْرُجُ
فَاذْكُرْ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةً كَانَتْ وَلِيٍّ مُّحْسِنًا

بُرائی کا جواب بھلائی سے دو
پھر دیکھ لینا کہ جس سے تمہاری
سخت دشمنی ہو وہ بھی گرو خوش ہو جائیگا

پس اگر قرآن حکیم کا یہ بیان صحیح ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ صحیح ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کو "بدزبانی" اور "بہ گفتاری" کی عادت ہو وہ ہرگز کسی ہمہ گیر تحریک کو کامیاب نہیں بنا سکتا اور اس کی دعوت کبھی قبول عام حاصل نہیں کر سکتی۔

بہر حال یہ ہیں علامہ شرتی "صاحب کی چار نمایاں خصوصیتیں ان چار کے ساتھ ان کی سب سے اعلیٰ اور مست از تریں خصوصیت "انگریز پرستی" کو اور ملا لیا لیجئے جس کا ایک گونہ اندازہ آپ کو "تذکرہ" کے اقتباسات سے ہو چکا ہو گا اور جس کی تازہ عملی شہادت ان کے اس اعلان سے

ملتی ہے جو انھوں نے ”سرکار برطانیہ“ کی قربانگاہ پر قربان ہونے کے لئے تیس ہزار قواعد داں خاکساروں کی پیشکش کی صورت میں کیا ہے۔ اور جس کی اطلاع انھوں نے واسطے ہند کو ان الفاظ میں دی ہے:

”خداوند افرنگ“ کی قربانگاہ پر تیس ہزار خاکساروں کی قربانی

میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے تین ماہ کے اندر اندر تیس ہزار عمدہ طور پر قواعد داں اور نظم خاکسار سپاہی برائے نام جنگی تربیت کے بعد ہندوستان کی اندرونی فوجی قوت کے لئے اور دس ہزار سپاہی داخلی قیام امن کے لئے بطور پولیس کے اور دس ہزار بہترین قسم کے سپاہی اپنے حلیف یعنی سلطنت ترکیہ کی امداد کے لئے یا اگر وہ مناسب سمجھے یورپ کی سرزمین پر جنگ کے لئے ہنر اسلہسی دستار کے سپرد کر دوں گا۔
.....
موجودہ ۱۲ ستمبر عنایت اللہ خاں مشرقی (الاصلاح، ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

کیا ان خصوصیات کے انسان سے کسی فلاح کی توقع کی جاسکتی ہے؟

ناظرین کرام غور فرمائیے کہ جو شخص استفد پر انگ نہ دماغ محض جھوٹے پروپیگنڈہ کرنے میں استفد بے باک احساس ذمہ داری سے استفد عاری، اور استفد ”تیز کلام“ اور بد زبان“ ہو اور ان ادنیٰ درجہ کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے جو ہرگز قوم کی کامیاب قیادت نہ کر سکتا ہو اس کے ساتھ وہ مسلمان کے خون کو استفد رازراں بھی سمجھتا ہو کہ انگریزی شہنشاہی کی حفاظت اور انگریزی جھنڈی کے نیچے لڑنے کے لئے بلا شرط تیس ہزار مسلمان دینے کا اعلان کر رہا ہو کیا وہ اس لائق ہے کہ ملت کے سیاہ و سفید کا اس کو مالک بنا دیا جائے اور اس کو مختار ناطق امیر اور طاع مطلق امام سمجھ کر قوم کی باگ اُس کے ہاتھ میں دیدی جائے، اور اس کو ملت کا نجات دہندہ ”تصور کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشورہ دیا جائے کہ اپنا جان مال اسکے سپرد کر دو اور ہر طرف سے گونے بہرے ہو کر اس کے ہر حکم کی خاموش اطاعت کرو؟ کتاب و سنت کا اس بارہ میں جو بے لاگ فیصلہ ہو سکتا ہے اُس سے قطع نظر بھی کر لیجئے۔ لیکن کیا کوئی عقل و بصیرت والا ایسا سیاست سے کوئی معمولی ہی بہرہ رکھنے والا بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ان اوصاف کا انسان مسلمانوں کو روئے زمین کی بادشاہ

دلانا تو درکت اڑان کی صحیح سیاسی نمائندگی بھی کر سکے گا۔ یا کرنے کا اہل ہو سکے گا۔ ۷

اذا کان الغراب دلیل قوم سیبہ ہم دلیل لہا لکینا

مسلمانوں کی افسوسناک ہستی کمزوری

آج مسلمانوں کی بہالت اور سادہ لوحی کس قدر قابل رحم یا قابل ماتم ہے کہ وہ اس قدر واضح حقیقتوں اور اتنی موٹی باتوں پر بھی غور نہیں کرتے۔ اور جہاں کسی نے ان کے سامنے ”اسلامی غلبہ“ اسلامیا مفاد اور تنظیم و اتحاد کے خوش کن اور جاذب دل لفظ بولے وہ مست و محذور ہو کر بس اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور اسپر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس مدعی کے نزدیک ان الفاظ کا مفہوم و مصداق کیا ہے؟ وہ قوم کو گعبہ کی راہ پر لے جانا چاہتا ہے یا لندن و پیرس کے راستہ پر؟ وہ مسلمانوں کے پچھلے اختلافات کو مٹا کر ان کو پھر سے ایک قوم اور ایک ملت بنا رہا ہے یا پچھلے اختلافات کے بدستور باقی رہتے ہوئے ایک اور نئے خطرناک اختلاف کا اضافہ کر رہا ہے؟

جو سادہ مزاج اس مغالطہ میں ہیں کہ علامہ صاحب قوم کے سبارے اختلافات کو مٹا کر اس کو منظم اور متحد کر رہے ہیں یا کریں گے، وہ آنکھوں سے نظر آنے والے اس واقعہ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے مخصوص خیالات کی نشر و اشاعت اور علماء و دیگر رہنما یان قوم کے خلاف اپنی سخت دل آزا اور مسلسل تیز کلامی اور بہتان تراشی کے ذریعہ ایک اور مستقل جنگ پیدا کر رہے اور اپنے مخالفین کی تعداد روز بروز بڑھا رہے ہیں اور ان کی جماعت آہستہ آہستہ ایک مستقل فرقہ بن کر قدیم اسلامی فرقوں میں ایک لڑاکو اور جنگجو فرقہ کا اور اضافہ کر رہی ہے۔

زمانہ قدیم میں اختلاف مٹانے کے یہودی کی فساد انگیزیاں

یہ عجیب بات ہے کہ اکثر فرقوں کے بانیوں نے اپنی دعوت اور تحریک کا آغاز اسی نعرے سے کیا ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ بندی اور ان کے فرقہ دارانہ اختلافات نے اسلام اور مسلم قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فرقہ بندی کی لعنت سے آزاد ہو کر میرے ساتھ ہو جائیں۔ اور ہمیشہ ہی دیکھا گیا کہ پیکر ڈوں ہزاروں بلکہ لاکھوں سادہ لوح اس فریب میں آکر اس ”داعی“ کے

ساتھ ہو گئے اور اس طرح پچھلی فرقہ بندی میں اس نئے فرقہ کا اور اضافہ ہو گیا۔

اسلام میں پہلا فرقہ خارجیوں کا ظاہر ہوا اس کے بانی اپنی دعوت کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کی بھی جنگ پر رکھتے تھے، ان کی پوجش تقریر یہ ہوتی تھی کہ
اُن دونوں فریقوں کی اس جنگ نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے ہم ان دونوں سے بری اور بیزار ہیں اور آپس میں لڑنے والی ان دونوں ہی طاقتوں کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔
یہی اس وقت اسلام کی سب سے بڑی حدیث ہے جو اللہ کا بندہ اس وقت اس خانہ جنگی کو فنا کر کے اسلام کی حقیقی خدمت کرنا چاہے
وہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور اپنے خدا کو راضی کرے۔

ہزاروں جاہل اور سادہ لوح اُن کے اس فریب میں آ گئے اور گنتی کے چند دنوں میں اس فرقہ نے بہت بڑی طاقت حاصل کر لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اُس قدیم اختلاف کو تو یہ ختم نہ کر سکے البتہ اس طرح ایک نیا اور خطرناک مستقل فرقہ خوارج کا اسلام میں اور پیدا ہو گیا جس نے امت کے نظام کو درہم برہم کر دینا چاہا، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان پر لشکر کشی کرنی پڑی اور ہمدان کے میدان میں سخت خونریز جنگ ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا۔
پھر اس فرقہ میں ایسے ایسے جانباز بھی تھے جنہوں نے ہمدان کی شکست کے بعد آپس میں قسین کھائیں کہ وہ حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کو لڑکے ہی ان کے نزدیک معاذا اللہ بانی فساد تھے کسی نہ کسی طرح قتل کریں گے اگرچہ اس سلسلہ میں خود ان کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے پڑیں تین جانبازوں نے اس خطرناک اور سرفروشانہ خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا، خقیقہ معاہدے ہوئے اور ہر ایک وقت تیسرے پر اپنی اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ کے قتل کی فکر میں جو دو خارجی جانباز مصلوہ و مشق گئے وہ توقضار و قدس کی طرف سے پیش آ جانے والی بعض رکادوں کی وجہ سے اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن جو بد بخت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فکر میں کو فہ گیا تھا اُس کو حضرت علی کریم اللہ وجہہ پر دھوکہ سے تلوار کا دار کرنے کا موقع مل گیا اور اُس نے حضرت کو شہید کر کے اپنی قسم پوری کی، یقیناً

نتیجہ اس تحریک و دعوت کا جو سارے اختلافات مٹا کر متفرق امت کو ایک امت بنانے کے دعویٰ کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔

پھر بعد کے دور میں بھی اس کی نظیریں بہ کثرت ملتی ہیں کہ بہت سے ”مدعی“ اختلاف اور فرقہ بندی سے بیزاری کے نعرے لگاتے اور متفرق و تشتت امت کو ایک امت بنادینے ہی کے دعوے کرتے اٹھے، لیکن نتیجہ ان کی اس دعوت اور ان دعووں کا ایک ستل اور نئے فتنے کے ظہور کی شکل میں ظاہر ہوا اور بسا اوقات ہزاروں کلمہ گوؤں کی جانیں اُس کی بھینٹ چڑھیں۔۔۔

بالخصوص جو جماعتیں ”اختیارِ ناطق“ کے اصول پر بنیں اور جنہوں نے اپنے قائد یا بانی کو مطلق امام مانا اور اس کے ہر حکم کو بلا شرط واجب الاطاعت مانا اور اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگا کہ ”مؤلوٰیوں کا سمجھا اور بت لایا ہوا مذہب غلط ہے“۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی تمام جماعتیں اسلام اور مسلمانوں کے لئے انجام کار سخت خطرناک ثابت ہوئی ہیں اور طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود مسلمانوں ہی کا خون بہایا ہے

اختیارِ ناطق کے پہلے تاریخی خونی تجربات

پہلی صدی ہجری ہی کے خاتمہ کے بعد دوسری صدی کے آغاز میں عراق، فارس، خراسان اور ہند کے علاقوں میں ایک چالاک اور فتنہ پرداز شخص محمد بن علی عباس کی امارت میں ”جانبازوں“ کی جماعت تیار ہوئی اور پھر دوسری صدی کے خاتمہ پر ایک سخت مکار شخص عبداللہ بن میمون اہوازی نے ”مؤلوٰی“ کے مذہب کی غلطی کا دھند ٹھہرا دیا کہ جو ایک باطنی فرقہ تیار کیا، اور پھر تیسری صدی میں فرقہ قرامطہ کا جو خونی طوفان اٹھا پھر پانچویں صدی میں حسن بن صباح جو ایک نہایت خطرناک اور خون آشام جماعت و اعیوں فدائیوں اور جانبازوں کی بنائی جس نے دو سو سال تک عالم اسلام کو پریشان کیا، یہ سب خونی جماعتیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں نظام اسلامی کو سخت نقصان پہنچایا اور ہزاروں علماء و صلحاء اور امراء و وزراء حتیٰ کہ بعض سلاطین بھی جن کی سازشوں اور جن کے ہاتھوں سے شہید ہوئے یہ سب کی سب ”اختیارِ ناطق“ ہی کے اصول پر بنی تھیں اور ان کے قائد کی حیثیت ”منتخباتِ ناطق امیر“ اور ”مطلق امام“ ہی کی تھی اور ان کا ہر فرد اپنے

اس امیر کے حکم بلکہ اشارہ پر کسی عالم یا کسی رکن سلطنت کو قتل کر دینا قطعاً جائز بلکہ فرض سمجھا تھا اور بلا کسی فرق کے یہی صورت آج خاکسار تحریک کی ہے۔

خاکسار تحریک کے اصول اختیار ماطن کی خطرناکی

پس میں کہتا ہوں کہ خاکسار تحریک میں بالفرض اگر کوئی اور خرابی نہ بھی ہوتی اور بالفرض اس کے قائد (علامہ شہرقی) میں وہ کمزوریاں نہ بھی ہوتیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا تب بھی وہ اپنے اس مبادی اصول (اختیار ماطن اور اطاعت مطلقہ) کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے ہرگز قابل قبول نہ تھی۔ علامہ صاحب اس اصول ہی کی بنا پر اپنے خاکساروں اور جانباڑوں کی تربیت ٹھیک اپنی خطوط پر کر رہے ہیں جن خطوط پر کہ مذکورۃ الصمد رفتہ انگیز فرقوں کے بانیوں (حسن بن صباح وغیرہ) نے کی تھی، آپ جتنے گہرے اور پچھے کسی خاکسار کو ٹھویں گے اسی قدر آپ کو ہمارے اس بیان کی تصدیق ہوگی اور اندازہ ہوگا کہ علامہ صاحب اپنے خاکساروں کے بے نیاز ہوش و شوں اور ان کی جہالت و نا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھا کر ان کی کستور غلط اور خطرناک تربیت کر رہے ہیں۔

اس اصول کا اثر اور علامہ کی دینی تربیت کا ایک نمونہ

ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ایک اچھے گہرے اور پر جوش قسم کے خاکسار سے (جو خاکسار جماعت میں ایک نہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور جو انجینٹ یا ناچر کی شکل میں خاکسار تحریک کے آل انڈیا مبلغ ہیں) گفتگو کا موقع ملا اثنائے گفتگو میں میں نے ان سے سوال کیا کہ

قرآن پاک میں عہدِ اکسی مومن کے ناحق قتل کی سزا ابدی جہنم بتلائی گئی ہے اور یہ وہ سزا ہے جو مشرک و کفر ہی کے لئے گویا مخصوص ہے، مومن کے قتل عہد کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھیے اور پھر بتلائے کہ اگر بالفرض علامہ صاحب کسی ایسے مسلمان کے سر کاٹ لانے کا آپ کو حکم دیں جس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو اس کے قتل کو جائز کر دے تو آپ کیا کریں گے؟

انہوں نے اس کے جواب میں صاف کہا کہ

”ہم بلا تامل اس کا سرکٹ لانے کی کوشش کریں گے“

اس سے اندازہ فرمائیے کہ خاکسار بیت کیا ہے اور مشرقی صاحب کس قسم کی جماعت تیار کر رہے ہیں ؟

یہ نہ سمجھا جائے کہ یکسی ایک خاکسار کا انفرادی خیال ہوگا حقیقت یہ ہے کہ خاکسار تحریک کے اس اصول ”اختیار ناطق“ اور ”بلا قید بشرط مطلق اطاعت“ کا مقتضا اور علامہ مشرقی کی مسلسل ذہنی تربیت کا لازمی اور لا بدی نتیجہ ہی ہونا ہے اور اس بنا پر ہر خاکسار کو اسی خیال کا ہونا چاہیے اور اس خیال کے نہ ہوں سمجھنا چاہیے کہ ابھی انہوں نے ”خاکسار تحریک“ کو بلا سمجھ بوجھے محض قواعد پر پید و کھیکر قبول کر لیا ہے اور وہ ابھی حقیقی معنوں میں خاکسار ہی نہیں ہیں بلکہ محض شریک تماشا ہیں۔

ہاں اگر علامہ مشرقی کی بیعت پر وہ قائم رہے اور ان کی ذہنی تربیت ”الاصلاح“ اور ”اگرے اور پٹے“ خاکساروں کی صحبت سے آہستہ آہستہ ہوتی رہی تو پھر ایک دن وہ بھی اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔

ہر حال قائد تحریک علامہ مشرقی کی مذہبی و اخلاقی خصوصیات کو اگر غور سے دیکھ کر کے لئے نظر انداز بھی کر دیا جائے تو جب تک تحریک اس زہریلے اصول پر چل رہی ہے وہ مسلمانوں کے لئے قرامطہ اور حسن بن صباح کے فتنوں کی ہی طرح خطرناک ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کی مذہبی یا سیاسی صلاح و فلاح کی توقع رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سانپوں اور دوسکڑے زہریلے جانوروں کو اچھی تو تعات اور نیک امتیادوں کے ساتھ پالنا۔

اللہم اھد قومی فانہم لا یعلمون ط

محکم دلائل سے مزین
حامیان خاکسائیت کے چند پر مغربا طے

خاکسارِ تحریر کے متعلق جن خیالات و معلومات کے انظارِ کا میں نے یہاں ارادہ کیا تھا الحمد للہ میں انکو ظاہر کر چکا، اب خاتمہ کلام میں ”خاکساروں“ یا خاکسارِ نوآزوں کے چند اہم معاملات کے متعلق کچھ کلمات عرض کرنے ہیں جن کے ذریعہ سے ناواقف مسلمانوں کو عام طور پر بہکا یا جاتا ہے اور درحقیقت یہ پُر فریب غلطی ہی سادہ لوحوں کے اس دامِ تزدویر میں پھنسنے کا باعث بنتی ہیں۔

خاکسار خنجر یک اور علامہ مشرقی کا باہمی تعلق

پہلا مخالف حامیان خاکساریت کی طرف سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اعتراضات جو کچھ ہیں وہ علامہ صاحب کی ذات اور ان کے ذاتی عقائد و خیالات پر ہیں اور خاکسار تحریک انکی ذات کا نام نہیں وہ ایک بائبل الگ چیز ہے جسکا ادن کے مذہب اور مذہبی عقائد سے کوئی تعلق نہیں وہ تو صرف ایک سیاسی تحریک اور مسلمانوں کی فوجی تنظیم ہے اور علامہ صاحب اس کے صرف قائد اور لیڈر ہیں۔ اور حیط مشرجناح شیعہ کے صدر مسلم لیگ ہونے سے غیر شیعہ مسلمانوں کو کوئی مذہبی خطرہ نہیں اسی طرح علامہ صاحب کے قائد تحریک ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ وہ پُرفریب مخالف ہے جو عام طور پر حامیان خاکساریت کی طرف سے دیا جاتا ہے اور بہت سے مخلص حضرات بھی اس میں مبتلا دیکھے گئے ہیں۔

جواب اول تو یہ کہنا ہی غلط ہو کہ خاک و تحریک کا مذہب اور عقائد سے کوئی تعلق نہیں، بانی تحریک (علی گشتی) کا تو کھلا بیان یہ ہے کہ

یا در کھو خاکسار تحریک خاص مذہبی، اصلاحی اور معاشرتی تحریک ہو، خاکسار کی پہلی فتح مسلم

پھر دوسط میں ادسکی تشریح کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔۔۔ "خاک و تحریک سیاسی تحریک نہیں۔"

نیرلاہور کیس منعقد ۲۰۰۹ ستمبر ۳۶ کے ایڈیشن (محروف نامہ مولوی کا غلط نام سب نمبر ۱) تین اوتھوں کے

صاف اعلان فرمایا، کہ

میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں کہ خاکسار ہندوستان میں صرف اس لئے اُٹھے ہیں کہ مولوی کا

اسلام غلط ہو۔

نیز اسی ایڈریس کی بالکل آخری سطر میں یہ ہیں۔ کہ

آخری بات جو میں اس کیمپ میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خاکسار تحریک نیا اور ٹھیکہ،
خالص اور سیدھے مذہب اسلام ہی اس کے سوا کوئی مذہب، مذہب اسلام نہیں اگر اس تحریک
کو مذہب اسلام سمجھا اختیار کر دے تو فتح یقینی ہے کھیل سمجھ کر یا عنایت اللہ کی بنائی ہوئی تحریک
سمجھ کر اختیار کر دے تو فتح کی منزل دور ہو جائیگی اگر شک ہی تو شامل ہونے سے پہلے قرآن خود
کہول کر دیکھ لو کہ مذہب اسلام کیا ہو اور کیا عمل چاہتا ہے۔ (صفحہ ۱)

کیا علامہؒ کے ان واضح بیانات اور تحریک کے لڑنے پھرنے کی ان تصریحات کے بعد بھی اس فریب کے لئے کوئی
گنجائش باقی رہ جاتی ہے، کہ اس تحریک کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور وہ صرف سیاسی تحریک اور قومی
تنظیم ہے ؟ علاوہ ازیں مختلف کمیوں پر اونکے جو ایڈریس ہیں، ان میں سے غالباً کوئی بھی ایسا نہیں جس میں انھوں
نے مذہب تعرض اور علماء و قدامت پسند مسلمانوں کے مذہبی خیالات سے چھیڑ چھاڑ نہ کی ہو، پھر ان ایڈریسوں
کے سلسلہ کا نام ہی انھوں نے مولوی کا غلط مذہب لکھا ہے جس کے برابر اس وقت قریباً بیس تاک تہنچ چکے ہیں،
علیٰ ہذا اشارات جو تحریک کے لئے لائحہ عمل ہے اور قول فیصل جو تحریک ہی کی توضیح و تشریح کے لئے لکھا گیا ہے،
ان دونوں کتابوں میں بھی علماء کے بتلائے ہوئے مذہب کو غلط بتلانے کے ساتھ مذہب اور تعلیمات مذہب کی نئی
اور گمراہ کن تشریحات کر کے خاکساروں کو اپنے پسندیدہ بلکہ اپنے مغربی دماغ کے تومشیدہ مذہب کی طرف
لانگی علامہ مشرقی صاحبؒ کچھ کم کوشش نہیں کی ہے۔ اور انکی انہی سب کوششوں اور اسکے
ساتھ ان کے اصول، اعتقاد، ناطق، ہی کا یہ نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ خاکساروں میں بڑی سرعت کے
ساتھ علامہ مشرقی کے مخصوص خیالات قبولیت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم علی و جہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ
نونے فی صدی سے زیادہ خاکسار وہ ہیں جو علامہ کی کس تربیت سے متاثر ہو کر عام علماء اسلام کے سمجھے اور
بتلائے ہوئے مذہب کو غلط اور علامہ صاحب کی بیان کردہ حقیقت مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ جناب
علامہ کو صرف سیاسی قائد ہی نہیں بلکہ ایک حق آگاہ مذہبی رہنما اور اپنے وقت کا واحد ہر اسلام اور دین کے

بھی سمجھتے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اگرچہ قدیم مذہبی اصطلاحوں سے نفرت اور تجدد پرستی کے باعث علامہ کو مجبور نہ کہتے ہوں لیکن ان کا درجہ کی طرح اس سے کم نہیں سمجھتے جو عام مسلمان "تجدد دین ملت" کا سمجھتے ہیں۔ تحریک کے کارپرداز ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس کو برداشت بھی نہیں کرتے کہ کوئی شخص علامہ صاحب کو ذاتی طور پر غلط دیکھتے ہوئے تحریک میں شریک ہو۔۔۔ جو شخص "علامہ کو گمراہ اور غلط" کہے خاکسار اس کے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے کہ مخالف تحریک کے۔۔۔ خود خاکسار تحریک کا آئینہ اصلاح ہمارے اس دعوے کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے اکثر کہ معلوم ہو گا کہ لاہور کا روزانہ اخبار "شہباز" "نفس تحریک خاکساران" کا زبردست حامی رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں اس نے علامہ پر کچھ صحیح اور واقعی نکتہ چینی کی اور نکتہ چینی کے دوران میں بھی اس نے اس کو واضح کر دیا کہ "نفس تحریک" اور خاکساروں کی سرکاری تنظیم سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ مگر پھر بھی اس کو نہیں بخشا گیا اور خاکساروں نے اس کے خلاف محاذ قائم کر دیا، اسی دور میں "اصلاح" میں خاکساروں کو تلقین کی گئی کہ

اے مجاہد خاکسار! تو منافقوں کی ابلہ فریبوں سے بچتا رہ تیرے بھائی بن کر تجھے گمراہ کرنے آ رہے ہیں، اگر گس صفت شہبازیوں کی مکاری و اسلامی دشمنی سے باخبر ہو جا جو تیری ہمدردی حاصل کرنے کے لئے تحریک کی تعریف کر دیتے ہیں اور اسی زبان سے تیرے امیر کو بھلا بڑا کہہ دیتے ہیں۔۔۔ گویا تحریک منید ہے عین اسلام ہے مگر بانی تحریک برا ہے اور خارج از اسلام، گویا حکیم خود عقل باختہ ہے مگر اس کا مجوزہ نسخہ پاگلوں کو تندرست کر دیتا ہے" (اصلاح، ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

خدا کے لئے عقل و انصاف سے غور کیجئے کہ ان واقعات کے سامنے ہوئے اور خاکساروں پر مرتب ہونے والے ان تمام چیزوں کے اثرات و نتائج آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یہ ادعا کہ تحریک کا کوئی تعلق علامہ کی ذات اور ادن کے ذاتی عقائد و خیالات سے نہیں اور وہ ایک خالص سیاسی تحریک اور فوجی تنظیم ہے جن کا کسی کے عقیدہ اور مذہب پر کوئی اثر نہیں، کیسا شدید مکر و فریب ہے؟

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر علامہ صاحب اپنے خیالات کو خاکساروں میں پھیلانے کے لئے کوئی خاص کوشش بھی نہ کرتے جب بھی "اختیار ناطق" اور "مطلق" و خاموش "طاقت" کے اصول ہی کی وجہ سے خود بخود خاکساروں کا ادانکے عقائد و خیالات سے متاثر ہونا ایک فطری امر تھا جو جماعت بھی ان اصولوں پر تیار ہوگی اور جسے قائد کی حیثیت "مطلق" امام کی ہوگی اس کے افراد، قائد کے خیالات سے ضرور متاثر ہونگے، یہ اس نظام کا فطری نتیجہ ہے

اور یہ ان لوگوں کے نزدیک بدہیئت میں ہے جو اجتماعی نفسیات کا کچھ تجربہ رکھتے ہوں۔ اور یہی بنیادی فرق ہے خاکسار تحریک اور مسلم لیگ وغیرہ دوسری سیاسی جماعتوں میں چونکہ وہاں کسی بڑے سے بڑے لیڈر کی حیثیت ”مطاع مطلق“ امام کی نہیں ہے اور نہ وہاں عوام کے عقائد و خیالات کے متاثر ہونے کی کوئی کوشش ہوتی ہے اس لئے وہاں کسی لیڈر کے ذاتی خیالات کا عوام پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

دوسرا مغالطہ حیرت انگیز | کبھی مخاطب کو ناواقف دیکھ کر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ علامہ پر بدعتیہ کی الزام جھوٹ میرے سے غلط ہے اور انھوں نے اپنی کسی کتاب میں کوئی عقیدہ لکھا ہی نہیں

دوسروں کا کیا ذکر یہ بہادرانہ نتیجہ تو خود علامہ صاحب ہی نے بولا ہے غلط مذہب نمبر ۱ میں اسی الزام کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میں نے اپنی تصانیف میں کسی عقیدے کے متعلق ایک حرف بھی نہیں کہا ”غلط مذہب نمبر ۱“ آپ تذکرہ کے ”اقتباسات“ آغاز بحث میں ملاحظہ فرما چکے ہیں ان کو سامنے رکھئے اور علامہ کے اس بہادرانہ نتیجہ کی داد دیجئے۔

تیسرا مغالطہ | اسی سلسلہ میں ایک جلتی ہوئی بات علامہ صاحب نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جس عقیدہ پر تمام مولوی متفق ہو جائیں وہ میرا عقیدہ ہے ”ایضاً غلط مذہب نمبر ۱“

ناظرین کرام غور فرمائیں کہ قدر نفوذ جواب ہے، اور کیا خدا کے سامنے وہ اپنے اس جواب سے سبکدوش ہو سکیں گے؟ اور اصل علامہ صاحب یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ نہ کسی عقیدہ پر غلطی کا اتفاق ثابت کیا جاسکے گا۔ اور نہ چھوڑ سکے مطابق عقیدہ رکھنے کا مطالبہ کیا جاسکے گا، فی الحقیقت انھوں نے یہ بات کہہ کر صرف عوام کو مغالطہ دینے اور ان کی گرفت سے خلاصی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ہم ان کو تبتلا نا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ جواب ان کو خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا اسی طرح وہ صرف یہ کہہ کر حقوق کی گرفت سے بھی نہیں چھوٹ سکتے۔ اگرچہ ہم یقین ہے کہ انھوں نے یہ بات صرف دفع الوقتی ہی کے لئے کہی ہے تاہم اتنا لمحظہ اون کے سامنے چند ایسے عقیدے پیش کیے ہیں جن پر علماء اسلام میں یقیناً کوئی اختلاف نہیں، اگر علامہ صاحب اس اعلان میں پتے ہیں تو وہ اپنے ان عقائد کا اعلان کریں اور ان کے خلاف تذکرہ میں انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے واضح اور غیر شبہ نظر نہیں جمع شائع کر کے اپنی سی پائی ہرثوت دیں۔

(۱) بت پرستی پر اعتقاد رکھنے والا اور بتوں یا شمس و قمر کی پرستش اور ان کو سجدے کرنے والا شخص مشرک ہی،

نا قابل مغفرت سے، وہ ہرگز مومن اور موحّد نہیں

یہ عقیدہ تمام امت کا متفقہ عقیدہ ہے، مگر علامہ صاحب نے ذکر میں اس کو کوئی موجد لکھا ہے اور ان کے مشرک ہونے سے انکار کیا ہے۔

(عبارت کتاب ہذا کے صفحہ ۲۴ پر گزر چکی ہیں)

(۲) تین خدا کہنے والے نصاریٰ کا فرہیں، مشرک ہیں، ہرگز مومن اور موحّد نہیں ہیں، ہرگز صالح اور متقی نہیں ہیں، ہرگز خدا کے محبوب اور مغفور نہیں ہیں۔

اس میں بھی کسی عالم بلکہ امت مسلمہ کے کسی فرد کو اختلاف نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب علامہ نے تذکرہ میں اس کے بھی بالکل برعکس اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ اور تین خدا کہنے والے نصاریٰ کو مومن موحّد صالح، متقی، متقی مغفرت اور محبوب خدا نام لکھا ہے۔

اس مضمون کی دینون عبارات ناظرین کرام اسی کتاب میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

(۳) تمام علماء بلکہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ ایمان و اسلام عقائد و اعمال معلومہ کا نام ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان و اسلام کی تشریح عقائد و اعمال محمودہ سے کی ہے جیسا کہ معروف و مشہور حدیث جبریل سے ظاہر ہے جو قریباً تمام ہی کتب احادیث میں مروی ہے۔ اور کسی عالم نے بھی آج تک اس مگر ہانہ خیال کا اظہار نہیں کیا کہ دین کا عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں اور ایمان و اسلام بس غلبہ و قوت، سلطنت و حکومت، اور تمکّن فی الارض کا نام ہو، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا نصب العین انکی بعثت کا مقصد حیز صرف ہی غلبہ اور تمکّن الارضی حاصل کرنا تھا اور وہ اپنی قوموں کو صرف حکومت دلانے اور جاگیر گیری کے اصول بتلانے لئے تھے، لیکن علامہ صاحب نے تذکرہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے (یہ جواب بھی پہلے تذکرہ ہو چکے ہیں)

یہاں بوجہ عدم گنجائش انہی تین نبروں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگر علامہ صاحب نے اپنی سچائی کا ثبوت دیا اور ان تین قطعی متفقہ عقیدوں کے مطابق اعلان کر دیا اور ان کے خلاف انھوں نے تذکرہ میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے رجوع کر لیا تو اسی قسم کے چند اور عقیدے بھی ہم ان کے سامنے پیش کریں گے جو علماء اسلام کے متفقہ ہیں اور علامہ صاحب نے ان کے خلاف لکھا ہے۔ واللہ اعلم

چوتھا معاملہ تذکرہ سے متعلق اعتراضات کے جواب میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ تذکرہ بڑی اذوق و مشکل کتاب ہے اور یہ مولوی اسکا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے اور اسی واسطے اوپر اعتراضات کرتے ہیں

علامہ صاحب نے اپنی مختلف تحریروں میں یہ لکھا ہے اور اکثر خاکسار لوانا واقفوں کے سامنے ہی کدیا کرتے ہیں لیکن ہر صاحب انصاف کے لئے اسکی حقیقت سمجھنے کے واسطے اتنا کافی ہے کہ ہندوستان کے ہر طبقہ کے بڑے سے بڑے عالم نے تذکرہ کو دیکھا اس سے وہی سمجھا ہی چیرا کو اعتراض ہو مثلاً حضرت مولانا اشرف علی صاحب، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا احمد علی صاحب - لاہوری، وغیرہ وغیرہ اکابر علما ہندو جنکو مجموعی علم و فضل اور ثقاہت و دیانت میں کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جاسکتا،

پھر تذکرہ کے متعلق تہا علما ایسی کمی یہ رائے نہیں ہے بلکہ جدید تعلیمیافتہ طبقہ میں سے بھی جو حضرات دین کا صحیح علم اور اسلام کا صحیح فہم رکھتے ہیں انکی رائے بھی تذکرہ کے بارے میں وہی ہو جو علما کرام کی ہے۔ ہمارے ناظرین کو پہلے معلوم ہو چکا ہو کہ سلسلہ میں تذکرہ جس وقت شائع ہوا تھا اسی وقت جناب چودہری محمد حسین صاحب ایم۔ اے۔ سکرٹری علامہ اقبال مرحوم نے اسپر زبردست تبصرہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ محترم مولانا عبدالمجید دریا بادی بی۔ اے۔ ڈیڑ اخبار صدق لکھنؤ نے صدق کی یکم ستمبر ۱۹۳۹ء کی اشاعت میں تذکرہ اور صاحب تذکرہ کے بارے میں جو رائے ظاہر فرمائی ہو وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے،

جہاں تک انکی ضخیم و مبسوط کتاب تذکرہ کا تعلق ہے وہ خیالات و عقائد باوجود دعوائے اسلام و حب اسلام نہایت درجہ نمودار و گراہن ہیں، صاحب تذکرہ نے ایک بالکل نئے اور انوکھے قسم کا اسلام پیش کیا جو جس کے لحاظ سے صحیح مسلم و مومن صرف اہل جہل کے انگریز اور دوسری ترقی یافتہ قومیں ٹھہرتی ہیں۔ یہ کتاب سلسلہ میں بدیر صدق کی نظر سے گزری تھی اور اسوقت پڑھ کر بہت ہی غصہ آیا تھا، اور مشرقی کے ہفتہ وار پرچہ اصلاح پر اب بھی جب کبھی نظر پڑ جاتی ہے وہی عقائد باطلہ اور وہی بد مذہبیاں دیکھ کر وہ سلسلہ کا غصہ پھر تازہ ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ مشرقی صاحب جب تک رجوع نہ کریں ظاہر کر انھیں خیالات و عقائد کے قائل سمجھ جائیں گے اور یہاں تک بدیر صدق اپنی محدود سادہ کے مطابق پورے شرح صدر و بصیرت کے ساتھ ان کی گمراہی کا اعلان کر سکتا ہے (صدق یکم ستمبر ۱۹۳۹ء ص ۹)

بہر حال یہ کہنا کہ علم مولوی ہی تذکرہ پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ اسکا مطلب اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں سمجھتے محض غلط اور انتہائی درجہ کا جمل و فریب ہے، علاوہ ازیں تذکرہ پر علما کے اعتراضات سلسلہ ہی سے ماہر شائع ہو رہے

۱۔ تبصرہ اسوقت پھر چھپ رہا ہو اور انشاء اللہ چھپنے والے بعد مکتبہ الفرقان سے بھی مل سکے گا ۱۲۱۸ھ

ہیں اور علامہ صاحب نے آج تک نہیں بتلایا کہ جن عبارات سے یہ اعتراضات پیدا ہوئے ہیں اور کس اصلی اور صحیح مطلب اگر وہ نہیں تو کیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ علامہ صاحب کی وہ عبارات اسقدر واضح اور ایسی ناقابل تاویل و توجیہ ہیں کہ باوجود کوشش اور کھینچ تان کے بھی ادھکا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جاسکتا اور بلاشبک وہی علامہ صاحب کا عقیدہ و نظریہ ہے جو انکی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے البتہ وہ عوام کو صرف مخالفہ دینے کے لئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ علماء مذکورہ کو سمجھتے ہی نہیں اور یہ صرف انکی ہی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس قسم کے ارباب دہل کا عام طریقہ ہی ہوتا ہے۔ تاہم مزید اتمام حجت کے لئے ہم عرض کرتے ہیں کہ جو سادہ لوح اس مخالفہ میں ہوں وہ خود علامہ صاحب کو یہ علامہ کے کسی صاحب علم حامی ہی کی واسطہ توجہ دلائیں، لیکن یقین فرمائیں کہ اوہرے کبھی بھی اس مطالبہ کو پورا نہیں کیا جائیگا اور قیامت کی صبح تک بھی ان عبارات کا مطلب واضح نہیں کیا جائیگا، کیونکہ فی الحقیقت انہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور بالیقین وہی علامہ صاحب کے عقائد و نظریات ہیں جو ان عبارات سے ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں۔

پانچواں مخالفہ | کبھی کبھی حامیاں خاکساریت کی طرف سے علامہ صاحب ہی کی بعض ایسی عبارات پیش کی جاتی ہیں جن میں صحیح عقائد کا اظہار ہوتا ہو اور جن کا مضمون بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہو جو مذکورہ وغیرہ میں لکھ چکے ہیں چکے ہیں، اور اس طرح عوام کو یاد دلایا جاتا ہو کہ علامہ صاحب کا اصل عقیدہ یہ ہے اور علماء محض ازراہ عناد و خواہ فحواہ انہر اہتمام رکھتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ کی دسیوں عبارتیں اسی کتاب میں آپ ایسی ملاحظہ فرما چکے ہیں، جنہیں صاف مذکور ہو کہ یورپ کی موجودہ ترقی یافتہ اور حکمران قویں (انگریز وغیرہ) مومن اور مسلم ہیں، صلح اور متقی ہیں، سخی مغفرت اور خدا کی محبوب ہیں اور آخرت میں بھی اونکے لئے نخل و بساتین اور عیش و راحت ہے،

اب ان کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ علامہ صاحب کا ہرگز ایسا خیال نہیں ہے، چنانچہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ صاحب نے خود صاف کہہ دیا ہے کہ

انگریز، جرمن، جاپان، وغیرہ مسلمانوں کے نزدیک ہرگز مومن نہیں، نہ ہو سکتی ہیں نہ "جنت" کی حقدار (دھجوت کا پول از علامہ مشرقی ص ۱۹)

اس قسم کے مخالفت کے متعلق ایک اصول سمجھ لینا چاہیئے اور وہ یہ ہے کہ کسی صحیح الدماغ شخص کے کلام میں جب دو ایسی باتیں پائی جائیں جو بظاہر باہم متضاد اور متناقض ہوں مثلاً ایک جگہ اُس نے کسی ایسے عقیدہ کا اظہار کیا ہو جو جو کفر ہو اور دوسری جگہ اس کے بالکل خلاف لکھا ہو تو اسے اسنے احتمال ہیں۔ اول یہ کہ اس شخص کی رائے میں تبدیلی ہو

ہو اور اُس نے اپنے پہلے خیال سے رجوع کر لیا ہو دوم یہ کہ جن دو عبارتوں کو باہم متناقض سمجھا جا رہا ہے انہیں سے کسی ایک کی مراد سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہو رہی ہو اور فی الحقیقت انہیں کوئی مخالفت اور تناقض ہی نہ ہو۔ سوم یہ کہ وہ منافقانہ خصلت رکھتا ہو اور بالقصد لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خدع و تلبیس سے کام لیتا ہو

ظاہر ہو کہ ان تین کوسو کوئی چوتھا احتمال یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انصاف اور ایمان داری سے غور فرمائیے کہ علامہ صاحب کی تذکرہ کی اون تصریحات اور جھوٹ کے پول کی اس عبارت کے تضاد اور تناقض کو ان میں سے کس محل پر رکھا جائے؟ رائے کی تبدیلی اس لئے نہیں کہا سکتا کہ علامہ صاحب ابتداءً مسلسل یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تذکرہ میں میں نے جو کچھ لکھا، اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے وہ لازوال حقیقت ہے، اس کے ہوتے ہوئے قرآن کی پہلی تمام تفسیروں کو جلا دینا چاہیے، ملاحظہ ہوا اصلاح اور چونکہ ہمیں پس جبکہ جھوٹ کے پول کی اشاعت کے بعد بھی وہ برابر یہ اعلان فرما رہے ہیں تو کس طرح یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے تذکرہ کے اون خیالات سے رجوع کر لیا۔

رہا دوسرا احتمال کہ کسی ایک عبارت کی مراد سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو اور درحقیقت انہیں کوئی تضاد اور مخالفت ہی نہ ہو۔ سو جہاں تک تذکرہ کی عبارات کا تعلق ہے ہم پوری بصیرت اور دل کے کامل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اون کا مطلب اتنا واضح اور متعین ہے کہ کوئی شک کر کے بھی ادیش کوئی اور معنی نہیں دے جاسکتے پھر یہ کہ انگریزوں وغیرہ کے مومن و مسلم ہونے کی تصریح انہوں نے کوئی ایک دو جگہ ہی نہیں بلکہ بیسیوں جگہ کی ہے، ناظرین اگر ہم ان کی ان عبارات پر جو کتاب ہذا کے صفحہ ۳۳ تک منقول ہیں پھر ایک نظر ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ کیا انہیں بعید سے بعید کسی تاویل و توجیہ کی بھی گنجائش ہے اور کیا اون کا کوئی اور مطلب ہو سکتا، ہاں جو صاحب ان عبارات کی کوئی توجیہ کر سکتے ہوں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ براہ کرم وہ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں مگر کہیں اور نہیں تو کم از کم اصلاح ہی کے کاموں میں انہیں خیال فرمائیں۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ خود علامہ مشرقی بھی ان عبارات کا کوئی اور مطلب بیان نہیں کریں گے نہ آج تک انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہر حال تذکرہ کی وہ عبارات تو یقیناً متعین المراد اور قطعاً ناقابل تاویل و توجیہ ہیں۔ ہاں جھوٹ کے پول کی مندرجہ بالا عبارت میں ضرور ایسی کچھ ہے کہ وہ ایک طرح تذکرہ کی اون عبارات کے مناقض نہیں رہتی، غور فرمائیے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

”انگریز جرنل“ جاپان وغیرہ مسلمانوں کے نزدیک ہرگز مومن نہیں نہ ہو سکتی ہیں نہ التجنہ کی حقدار“

کہا جاسکتا ہے کہ اس عبارت میں علامہ صاحب نے اپنا ذاتی نظریہ بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ عام مسلون کا خیال بتلایا ہے۔ اس طرح یہ عبارت تذکرہ کی اون عبارت کے مناقض اور مخالف نہیں ہوتی جنہیں انگریز وغیرہ یورپین تو ام کو مومن

و تسلیم وغیرہ کہا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس تقدیر پر اسکو علامہ صاحب کی طرف سے بطور صفائی پیش کرنا محض ایک فریب ہو گا۔

ان دو احتمالات کے بعد صرف تیسرا احتمال رہ جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے ہی کے لیے بالعمد اپنے ضمیر اور نظریہ کے خلاف ایسا لکھا ہو اور جس شخص کے سامنے علامہ صاحب کی پوری زندگی اور اس کے عادات و اطوار ہوں وہ ایسا ہی سمجھنے کے لیے مجبور ہے۔ اور یہ علامہ صاحب ہی کی خصوصیت نہیں ہے عام داعیان ضلالت کچھ اسی رفتار سے چلتے ہیں۔ جن حضرات نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تصانیف دیکھی ہوں گی ان کو اندازہ ہو گا کہ اس کارروائی میں وہ کتنے جبری تھے، ایک طرف نبوت حقیقی نبوت کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور دوسری طرف عام مسلمانوں کو مخالطہ میں ڈالنے کے لئے "ختم نبوت" کا اعلان اور مدعی نبوت کی تکفیر بھی فرماتے جاتے تھے، بلکہ انکی تو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جنہیں دو نو قسم کی عبارتیں آگے پیچھے چل رہی ہیں، اور انکے اسی دجل و بلیس کا یہ نتیجہ ہے کہ خود ان کے تبعین میں انکے دعوئے نبوت ہی کے بارہ میں اختلاف ہو گیا قادیانی پارٹی، اور انکو حقیقی نبی تسلیم کرتی ہے اور لاہوری پارٹی انکی نبوت سے انکار کر کے انکو صرف مسیح موعود وغیرہ مانتی ہے؛

انفرض جی طرح مرزا صاحب کی صرف وہ عبارات جنہیں ختم نبوت پر انھوں نے اپنا اعتقاد بلکہ ایمان ظاہر کیا ہے اور مدعی نبوت و رسالت کو لیتی تاک لکھا ہے، انکی پولیشن صاف نہیں کرتیں اور ہر صاحب عقل و فہم انکی دوسری صاف صاف عبارات کو پیش نظر رکھ کر وہ انکو خادع و بلیس سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے، اسی طرح ہم جیسوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تذکرہ کی اون واضح تصریحات کے ہوتے ہوئے اور علامہ صاحب کے اس تازہ اعلان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تذکرہ لازوال حقیقت "نبوت" کے پول کی مندرجہ بالا عبارت کو خدع و بلیس سمجھیں، اگر کسی صاحب فکر یا علماء کو ہماری اس رائے سے اختلاف ہو تو وہ بتلائے کہ اس کے سوا اور صورت کیا ہے؟ رجوع سے علامہ صاحب کو خود انکار ہی۔ تذکرہ کی عبارت قطعاً ناقابل تاویل و توجہ ہیں حتیٰ کہ علامہ صاحب کے کسی حامی بلکہ خود علامہ صاحب نے بھی انکا کوئی دوسرا مطلب آج تک نہیں بتلایا، پھر اگر "نبوت" کے پول "دے اعلان کو دجل و فریب پر محمول نہ کیا جائے تو کیا سمجھا جائے؟

بہر حال تذکرہ کی تصریحات کے خلاف علامہ صاحب کی جو عبارات ان کے حامیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ہم مذکورہ بالا وجوہ سے مجبور ہیں کہ ان کو صرف خدع و فریب سمجھیں، لیکن اگر واقعی علامہ صاحب کے خیالات وہ ہیں

واقفیت کے بعد ان سب کی رائے اس بارہ میں صرف وہی ہو سکتی ہے اور وہی جو ہم نے اس مقالہ میں ظاہر کی ہے کسی عالم دین بلکہ واقعہ دین کو بھی اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔

علماء پر بے عملی، ملت سے غدار، اور بے پناہ تکفیر بازی کا الزام
ساتواں زبردست خاکساریت کے حامیوں کی طرف سے سب سے زیادہ زوردار قوت کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ

اس تحریک کے مخالف صرف مولوی ہیں اور قومی کام کرنے والوں کو کافر کہنا اور ہر ملتے کام میں روڑے اٹکانا ان کی قدیمی عادت ہے، ان کے فتوؤں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا تو کام ہی کافر بنانا اور ملت کے غلاموں کو گمراہ بتلانا ہے، یہ خود تو کوئی کام کرتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی کچھ نہ کر سکے تاکہ ان کے ٹکٹے پن پر پردہ پڑا رہے۔ اسی کے ساتھ بعض ناخدا ترس اور حیا با تھہ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ مولوی ملا تحریک کی مخالفت ہی کے لئے دشنام سلام (انگریزوں یا ہندوؤں) سے تنخواہیں پاتے ہیں یہ سب کے سب ایمان فروش اور ملت کے غدار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں کچھ اس قدر رنگ آمیزی اور طبع کاری کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں کہ بہت سے سادہ لوح انسان کھار ہو جاتے ہیں

ملت کا غدار اور دشمنوں کا تنخواہ دار کون ہے؟

اس آخری بات کے جواب میں تو یہاں ہم صرف اس قدر عرض کریں گے کہ علامہ صاحب کے متعلق ان کے بہت سے مخالفین کا بہت بڑا دعوے ہے کہ وہ برٹش حکومت کے تنخواہ دار یا بجٹ ہیں اور خاکسار تحریک انہوں نے اسی کٹاں پر ہندوستان میں اس کے مفادوں کی حفاظت ہی کے لیے اٹھائی ہے، اس دعوے کے جو دلائل اور شواہد علامہ صاحب کے وہ مخالفین پیش کرتے ہیں فی الحقیقت وہ ایسے ہیں کہ ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور ان کے سامنے ان کے بعد حقیقت جناب علامہ کی ذات اور ان کی موجودہ سرگرمیاں بہت زیادہ شبہ ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم نے چونکہ اس مقالہ میں پرارادہ ہی کر لیا ہے کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں لکھی جائیگی جس کے متعلق ہم کو بذات خود کامل یقین حاصل نہ ہو اور جو خود ہمارے نزدیک محقق اور غیر مشکوک طور پر ثابت شدہ نہ ہو، اس لیے ہم نے بالترتیب یہاں اس پہلو پر کوئی بحث نہیں کی۔ ورنہ اگر ہم بھی علامہ صاحب کی طرح قانون آدمی سے آزاد، خدا کی گرفت سے محفوظ، اور محاسبہ آخرت سے بے پرواہ ہو کر مخالف کے متعلق سب کچھ کہہ دینے اور لکھ دینے کی جرأت رکھتے، تو ان کی طرح محض بے دلیل نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ ان کو موجودہ دنیا میں سب سے بڑی دشمن اسلام طاقت سے سازش رکھنے والا، اور متاع قلیل

کے عوض اپنے ایمان ہماروں کے مفاد اور ملت کی عزت کو فروخت کر دینے والا ثابت کر سکتے تھے۔ مگر چونکہ وہ دلائل و ثبوت خود ہمارے لئے موجب یقین نہیں ہیں بلکہ ان سے صرف علامہ صاحب کی ذات اور ان کی تحریک مشتبہ ثابت ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ ظن غالب حاصل ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس مقالہ میں ان دلائل سے عہد اکام نہیں لیا اور اس پہلو سے علامہ صاحب کے متعلق کوئی بحث ہی نہیں کی۔ پس ہمارا خیال ہے کہ غالباً جناب علامہ نے اپنے مخالف علماء کے متعلق یہ پروپیگنڈا کر کے کہ وہ دشمنانِ اسلام کے کرایہ دار یا تنخواہ یاب ہیں بطور پیش بندی صرف اپنی حفاظت کرنی چاہی ہو تاکہ ان کے متعلق ایسا نہ کہا جاسکے اور اگر کوئی ایسا کہے اور علامہ صاحب کے اس زاویہ کوئی کھوسے تو لوگ سمجھیں کہ چونکہ علامہ صاحب نے ان لوگوں کے متعلق ایسا کہا ہے اس لئے شاید صرف استعفاء اور جواباً بھی ان کے متعلق وہی کہہ رہے ہیں۔ ورنہ ہم اس مکملے اعلان کے ذریعہ علامہ صاحب اور ان کے سارے فدا یوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو علماء کرام ان کی بدعتی دہی و شرعی نقطہ نظر سے ان کی تحریک کے مفاد و فائدہ کی وجہ سے ان کی یا ان کی تحریک کی سرگرمی سے مخالفت کر رہے ہیں مثلاً حضرات علمائے دیوبند و ہمدرد پور حضرات علمائے تھانہ بھون، بزرگانِ جمعیۃ علماء ہند، مولانا ہار الحق قاسمی، مولانا غلام غوث سرحدی، مولانا سید عبدالرشید شاہ پشاور، ویشامی، انیس سے کسی ایک "علم دین" کے متعلق وہ اس ناپاک بستان کو ثابت کریں، ورنہ موافقہ آخرت کے منتظر رہیں ہاتھ ابراہان کھرا نکھرا تکنتہ صادقین وان لم یفعلوا ولن یفعلوا فالتقوا النار الہی" وقودھا الناس والحجارہ اعدت لکفرین۔

راہ پروپیگنڈا کہ علماء کے فتوؤں کا کوئی اعتبار نہیں ان کا تو کام ہی کافر بنانا اور قومی کاموں میں رخنہ ڈالنا ہے۔ سب سے بھی جس طرح اور جس انداز میں آج کہا جاتا ہے یقیناً ایک لمحہ نہ فریب ہے۔ اور جب سے مغربی اثرات کے طفیل دماغوں سے ذہنی گرفت کمزور پڑ رہی ہے اور طبائع نائل باحاد ہو رہی ہیں اسوقت سے ہر لمحہ اور ہر دہائی ضلالت اسی لغو منطق کو پھر بناتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ آج کل کے بازار میں یہ سب سے زیادہ چلتا ہوا سکہ ہے۔ دوسرے چھوٹے موٹے واعیان احماد کا کیا ذکر اس صمدی کے سب سے بڑے قابلِ ضلالت مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی نقصان دیکھ جائیے جن کو خود جناب علامہ نے بھی نامزد کر کے کافر لکھا ہے۔ (جھوٹ کا پول صفحہ ۷)

قریباً قریب ان کی ہر ایک ہی تصنیف میں آپ کو علماء کے فتوؤں کا یہی جواب اسی انداز میں ملے گا، پھر ان کے متبعین تو علماء کے فتوؤں کو قطاً بے اعتبار ثابت کرنے کے لئے ایسے مستقل رسالے شائع کیے ہیں جن میں صرف وہ فتوے جمع کر دیے ہیں جو کسی اسلامی فرقے کی طرف سے کسی دوسرے فرقے یا اس کے کسی فرد کے خلاف کبھی لکھے

گئے اور پھر یہ ثابت کیا کہ اسلام کے ہر فرقے نے دوسرے کو کافر بنایا ہو لہذا انکی اس کفر بازی کا کوئی اعتبار نہیں، اس سلسلہ کا شاہکار مرزا کی امت کی لاہوری شاخ کے امیر جناب مولوی محمد علی رضا ایم۔ اے کا ایک مستقل خطبہ ہے۔ نیز بھاولپور کے تاریخی مقدمہ میں قادیانی ٹائمنڈوں کی طرف سے جو طویل تحریریں بیان پیش کیا گیا تھا اور جو کتابی شکل میں قادیان سے شائع بھی ہو چکا اور سیس بھی قادیانیوں کے خلاف علماء کے اجماعی اور متفقہ فتوؤں کے مقابلہ میں بس اسی منطق سے کام لیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا کہ مولویوں نے ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کو کافر کہا ہے لہذا ان کے فتوؤں کا کوئی اعتبار نہیں۔ خود مشرقی صاحب کے ادارہ علیہ کی طرف سے بھی ایک رسالہ اسی قسم کا "کفر زار اسلام" (معروف بہ مولوی کا غلطہ نمبر ۱) شائع ہوا ہے جس میں مذکورہ صدر قادیانی رسائل و مضامین ہی کا پورا مواد جمع کر دیا گیا ہے، اگرچہ آپس سخت غلط بیانیوں سے بھی کام لیا گیا ہے، اور جہالت کے بھی خوب خوب مضحکہ خیز مظاہرے کئے گئے ہیں لیکن یہاں ہم کو اسکا جواب دینا ہے اور نہ اس پر تنقید منظور ہے، اس وقت تو ہم صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ علمائے کرام کے فتوؤں کے جواب میں اس منطوق کا استعمال علامہ صاحب یا ان کے حامیوں کی کوئی تازہ ایجاد نہیں ہے بلکہ اس بارہ میں شرفِ اولیت مرزا صاحب قادیانی اور ان کے متبعین کو حاصل ہوا اور اگر یہ عند کسی گمراہ کے لیے کافی یا مفید ہو سکتا ہو تو پھر مرزا صاحب اور ان کے امی اسکے قائمہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ علماء سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے اور بلاشبہ وہ معصوم نہیں ہیں، اور اس سے بھی ہم کو انکار نہیں کہ بعض نام نہاد علماء نے اس قسم کے فتوؤں میں سخت بے احتیاطی یا نفسانیت سے بھی کام لیا ہو لیکن اس سے یہ کلیہ قائم کر لیتا کہ اب کسی عالم کے کسی فتوے کا اعتبار ہی نہیں بلکہ وہ جس کو کافر کہیں وہ پکا مومن اور حامی اسلام ہو سخت بے انصافی اور بے راہ روی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ طبیعوں ڈاکٹروں سے علاج اور تشخص میں غلطی بھی ہوتی ہے اور آئے دن انکی غلطیوں کے نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن کیا توجہ کسی صاحبِ فیصلہ کیا کہ جو طبیعوں ڈاکٹروں کے علاج اور نسخے غلط بھی ہوتے ہیں اسلئے اب جب ہم مریض ہو گئے یا جب ہمارا بچہ بیمار ہو تو ہر کسی حکیم اور کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھلایا جا دیتا۔ بلکہ کوئی حکیم ڈاکٹر جس شخص کو مرہن تجویز کرے گا ہم اس کو اعلیٰ درجہ کا تندرست کہیں گے اور جب وہ ہم کو گرمی یا سردی سے بچنے کے لئے رائے دیگا تو ہم ہمیشہ اس کے مخالف پہلو پر عمل کریں گے۔ اگر جسمانی صحت و مرض میں اپنی جان اور صحت کی خاطر کبھی آپ ایسا احکامات عقل فیصلہ نہیں کرتے تو دین اور ایمان کے بار میں آپ کیوں ایسا غیر عاقلانہ بلکہ مجنونانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو کہ آپ کے نزدیک جان اور صحت کی جتنی قدر ہو ایمان اور دین کی اتنی قیمت نہیں۔ عقل و ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کے خلاف علماء کرام اظہار کریں یا اس کے متعلق کفر یا گمراہی کا فتوے دیں تو اگر خود آپ کو دین کا اتنا علم ہے کہ آپ اس کی غلطی اور صحت کا فیصلہ

کر سکتے ہیں تو ہمارے یہ دیکھنے کے یہ فتویٰ دینے والے کس قسم کے حضرات ہیں اگر وہ ہیں جن کی احتیاط اور خدا ترسی معلوم ہو تو انکی رائے پر اعتماد کیجئے اس کے سوا آپ کے لئے کوئی چارہ کار نہیں۔ ورنہ آپکے غلط اصول پر تو دینی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی بھی تسلیم بلکہ حامی اسلام پھر گئے جن کے کفر پر خود مشرقی صاحب نے بھی ہر فرمائی ہے۔ اب دیکھئے کہ علامہ مشرقی یا انکی خاکسار تحریک کے خلاف نہ ہی نقطہ نظر سے سخت مخالفانہ رائے کا اظہار کر گیا ہے صرف وہی حضرت نہیں ہیں بلکہ تکفیری فتووں میں بے احتیاط یا جلت پسند کا جاکے بلکہ ہندوستان کے تمام وہ اکابر علماء جنکی احتیاط اور جن کی خدا ترسی مسلم ہوا اور جنہوں نے مشرقی صاحب کی تحریرات کو دیکھا جو وہ سب ہی اس بارے میں قریباً متفق الراء ہیں ہندوستان کے علماء حق اور علماء ربانین میں سے غالباً ایک بھی ایسا نام نہیں بتلایا جاسکتا جنہوں نے مشرقی صاحب کی تحریرات کو اچھی طرح دیکھا ہو اور خاکسار تحریک کے لٹریچر پر بھی انکی پوری نظر ہو اور پھر انکی رائے ان کے سخت خلاف نہ ہو۔ ہندوستان کے علماء میں علم و فضل اور علمی دیانت کے لحاظ سے علماء دیوبند اور علماء اہل اہل کو ایک خاص امتیاز حاصل ہوا اور ان دونوں جماعتوں کے متعلق یہ تجربہ موجود ہے کہ کسی جماعت یا فرد کی خلاف سخت اظہار رائے اور فتوے تکفیر میں یہ پوری پوری احتیاط کرتے ہیں حتیٰ کہ جن پر خود غلط مفتیوں نے محض ناحق ان کے متعلق کفر کے فتوے دے دیے انہوں نے اپنے متعلق بھی کس قسم کا فتویٰ نہیں دیا۔ بلکہ محض اکابر جماعت دیوبند کے متعلق تقریریں نظر جو وہ دے کسی غلط اطلاع یا غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے کسی کے متعلق کوئی ایسا فتویٰ اگر دیدیا بھی تو حقیقت حال معلوم ہو جائے پر بے تامل اور بلا تکلف اس سے رجوع کر لیا۔ غرض جن رائے کی یہ احتیاط اور یہ خدا ترسی ہمیشہ کی آزمودہ حقیقت ہے لیکن معلوم ہو کہ مشرقی صاحب کے بارہ میں ان سبکی رائے یہی ہو کہ ان کے خیالات سخت گمراہانہ اور طعنت منافی اسلام ہیں۔ بلکہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ انکے بارہ میں یہ رائے صرف علماء ربانی کی نہیں ہے بلکہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے جو حضرات اسلامی شعور اور دین کا فہم رکھتے ہیں ان سب کا فیصلہ بھی وہی ہے جو علماء کا فتویٰ ہے۔ انہیں خاکساروں یا خاک اندازوں کے اس مخالف میں بھی کوئی جان نہیں۔

کیا خاکسار تحریک کے مخالف صرف کافر سی علماء ہیں؟

خاکساریت کے بہت سے اہل قریب حامی عوام مسلمانوں کے عام رجحانات کو کانگریس کے خلاف دیکھا کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس تحریک کی مخالفت صرف کانگریسی علماء کرتے ہیں اور باقی غیر کانگریسی علماء سب ہماری تائید و حمایت میں ہیں حالانکہ یہ بھی محض سفید اور بیدار عیوٹ ہی ان کو انہیں جاننا کہ کانگریس کے مخالف علماء میں علم و فضل اور دین و فتویٰ اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے سب سے بلند اور ممتاز ہستی حضرت مولانا مفتی صاحب متناوی ظلم انصافی کی ہیں لیکن علامہ مشرقی اور خاکسار تحریک کے بارہ میں آپکی رائے بالکل وہی ہے جو دیگر علماء کرام کی بھی اچھی آپ ہی کے ارشاد سے آپکے خلیفہ راشد مولانا محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ایک مہبوط رسالہ بنام مشرقی اور اسلام علامہ مشرقی اور خاکسار تحریک کے شرعی حکم کے متعلق لکھا ہے جو اسی مہینے شائع ہوا ہے وہاں میں پوری تحقیق و ترقیق کے بعد کتاب و سنت کے فیصلوں کی

اسی مقصد کے لئے جو خفیہ اور علانیہ کوششیں کیں اور پٹنہ، صاوتپور اور ستانہ (سرحد) میں جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر کی پاداش میں ۱۸۵۷ء کا شہرہ
مقدور سازش جلا جود پانچویں بنیاد کے مقدمہ کے نام سے معروف ہے اور جس کا انجام و اختتام پھانسی کے فیصلوں اور جس دوام بمبور دریائے
شور کی سڑاؤں پر ہوا، اس سب کے ذمہ دار بھی علما ہی تھے جنہوں نے اپنی جاتیں بھی اس زمانہ میں دیدیں۔ نیز شہرہ میں جو انقلابی تحریک
اٹھائی گئی (جو کہ انگریز کے پر و پگینڈے نے غدر کے اپاک نام سے مشہور کر دیا ہے) اس کا قائدین بھی علما ہی تھے۔ اور اسی لحاظ سے انگریزی مظالم کا اس وقت
زیادہ نشانہ بنے اور سیکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اور ان کے قبیح و نیدار مسلمان پہاڑیوں پر چڑھاے گئے۔

پھر ایک عرصہ دراز کے بعد شیخ احمد حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چند رفیق ایک انقلابی پروگرام تیار کئے لیکن قصار و قد کا
فیصلہ خلافت عظمیٰ کی تکمیل سے پہلے گرفتار کر لئے گئے اور قریباً پانچ برس الٹا میں اپنے چند رفیقوں کے ساتھ نظر بند رہے بلکہ اپنی تحریک کے بعض رفقا
نظام و نظاما وطن ہیں۔ پھر ۱۸۵۷ء کی تحریک خلافت میں گجراتی، انڈیا، اور اسی کی سرگرمیوں کے پیدا کی اور سیکڑوں سے زیادہ علما اس سلسلہ
میں مبتلائے قید و بند ہوئے۔ اس کے بعد تہہ میں جب کانگرس نے ہندو پرورش کئے اس کے بعد سول ناخروائی کی شکل میں
جنگ آزادی شروع کی تو مسلمانان ہند کی تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں میں صرف علما کی جماعت (جمیہ علماء ہند) ہی نے ہمیں شرکت کی
اور اس تحریک میں قربانیاں ادا صرف علما ہی جیلوں میں گواہ رہا کہ برصغیر میں سو قوسا یہ کوئی بھی باہر نہیں رہا۔ اور آج بھی جبکہ علامہ صاحب
سکر فرائٹ کی شکل کشائی کے لئے اپنی پچاس ہزار قواعد و خاکساروں کی پیشکش کا اعلان کر کے ہر روز غرض خودی اور تنہ و فاداری کے منتظر ہیں
میسوں علامہ کرامت پنجاب میں بغیر آت، نیا اور بغیر کی خلاف ورزی کے حرم میں جیلوں میں پہنچ چکے ہیں اور انہیں سے بعض کے خلاف
بنیاد کی لادیں سنگین دفعات کے ماتحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں جن میں پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور جس دوام بھی اور جس
میں سال کی قید بھی۔ حالانکہ ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ یورپ کی موجودہ سماجی جنگ کے وقت مسلمانوں کو سستے
وہ لائحہ عمل پیش کرتے ہیں جس میں وہ اسلام کی جہودی اور مسلمانوں کی صلاح یمن کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی پاداش میں ہم کو کتنی لمبی
اور سنگین سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن ان کے باوجود جس کلمہ حق کا اعلان وہ وقت کا فریضہ سمجھتے ہیں اس کے اظہار و اعلان سے باز نہیں
آتے اور اپنا فرض ادا کر کے اپنے کو عالمہ صاحب کر رہے ہیں۔ کیا ماضی و حال کے ان واقعات کے سامنے ہوتے ہوئے ایک سر
سے تمام علما کو بے عملی اور ہندوئی کا طعنہ دینا اعلیٰ درجہ کی شیطنت یا انتہائی قسم کی جہالت نہیں ہے ؟

اے ہاں !! ان کے سیاسی مسلک سے اختلاف کیا جاسکتا ہے اور دیانت داری کے ساتھ اختلاف کیا
جاسکتا ہے، انکی رائے اور ان کی جسد و جہد کو غلط کہا جاسکتا ہے اور جو شخص ایمان داری کے ساتھ ایسا سمجھتا
ہو اسے حق ہے کہ ایک کہے لیکن ان کو بے عملی اور تن آسانی کا طعنہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ جو یا تو ہندوستان
کی سیاسی تاریخ سے قطعاً جاہل اور بے خبر ہو یا سخت درجہ کا انا خدا ترس ہو اور جھوٹے پروپیگنڈے ہی کو کمال
سمجھتا ہو۔

عسکری تنظیم اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا معالطہ

آٹھواں مغالطہ خاکساریت کے مبلغین ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کی عسکری تنظیم ہو رہی ہے۔ قوم کا بکھر ہوا شیرازہ پھر سے جڑ رہا ہے۔ مختلف انجیال مسلمانوں میں اتحاد و ارتباط پیدا ہو رہا ہے اور رات کا جو نظام صدیوں سے تباہ ہو چکا تھا وہ اس کے ذریعہ پھر سے قائم ہو رہا ہے۔

اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے دعوے کی جان بچ کے لیے صرف یہ دیکھ لینا کافی ہے کہ کیا اس تحریک نے مسلمانوں کے کسی ایک بھی اختلاف کو ختم کیا ہے۔ کیا شیعوں کی تفریق نہیں رہی؟ کیا قادیانی غیر قادیانی گئے لگے؟ کیا مقلدین اور غیر مقلدین کے اختلافات ختم ہو گئے؟ کیا دیوبند اور بہنی میں کوئی نیا جھوڑ ہو گیا؟۔ اچھا کیا مسلمانوں کی سیاسی پارٹیوں کی کشمکش ختم ہو گئی؟ کیا لیگی اور احرار کی مسلمان ایک نقطہ پر آ گئے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور یقیناً نہیں ہو بلکہ خاکساروں اور دوسرے مسلمانوں میں ایک نیا مذہبی و سیاسی خطرناک اختلاف اور پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں آئے دن جو پائیز اور سیلچہ دکھا رہی چلنے کی اطلاعات آتی رہتی ہیں۔ تو پھر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا ادعا عکس قدر غلط اور کیسا بھانڈا بھوٹا ہے۔

اگر کہا جائے کہ اتحاد و اتفاق یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مختلف انجیال مسلمان خاکساروں میں شامل ہو کر ایک جماعت بن رہی ہیں تو اس میں خاکساریت کی کیا خصوصیت؟ کیا مجلس احرار میں شیعہ سنی، مقلد، غیر مقلد، دیوبندی، غیر دیوبندی، ہر قسم کے مسلمان جمع نہیں ہیں؟ کیا مسلم لیگ میں ہر فرقہ کے لوگ شامل نہیں ہیں؟۔ بلکہ ان جماعتوں نے تو مسلمانوں میں کسی نئے فرقہ کا اضافہ بھی نہیں کیا برخلاف تحریک خاکساران کے کہ اس نے مسلمانوں کے قدیم مختلف انجیال فرقوں میں ایک نئے فرقہ کو فرقہ کا اضافہ کر کے مسلمان قوم کی بنیسیوں میں کچھ اور اضافہ ہی کر دیا ہے۔ اندر میں حال اگر یہ کہا جائے کہ تحریک خاکساران مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہو اور اس سے اتحاد پھیل رہا ہو تو اس کے متعلق بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ۔

جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں :: جو چاہا آپا کی طبع کر مشہ ساز کے

رہا یہ کہ اس تحریک کے ذریعہ مسلمانوں کی "عسکری تنظیم" ہو رہی ہے اور اس طرح ایک طاقتور جماعت پیدا ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تنظیم و طاقت کے مفید اور مضر ہونے کا مدار اس کے مقصد اور منہا کے حسن و قبح پر ہے۔

اگر تنظیم و طاقت کسی ایسے مقصد کے لیے ہو تو بڑی مبارک چیز ہو لیکن اگر کسی فساد انگیزی یا کسی امر باطل کی حمایت کے لیے ہو تو قطعاً نامبارک اور حق پرستوں کا فرض ہو کہ اس کو ناکام کرنے بلکہ پاش پاش کر دینے کے لیے اپنی امکانی طاقت صرف کر دیں۔ ایمان کی روشنی میں غور فرمائیے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی جہاد کرنے والی اور غارتگری کے لیے منظم ہو یا کسی دشمن اسلام طاقت کے ہاتھ مضبوط کرنے اور اسلامی مصلح کے مقابلہ میں غیر اسلامی مفاد کی حفاظت کے لیے کوئی غلط کار کردہ منظم ہونے لگے اور اسی نامساعد مقصد کے لیے طاقت پیدا کرے تو کیا صرف اس لیے آپ اس کی تائید و حمایت کرینگے کہ ”مسلمانوں کا کردار“ مسلمانوں کی جماعت ہو؟ اگر آپ کو اسلامی تعلیمات سے کچھ بھی بہرہ ہو تو ہرگز آپ یہ فیصلہ نہیں کرینگے بلکہ اس تنظیم کو مٹانے اور اس طاقت کے توڑ دینے ہی کو دین و ملت کی خدمت سمجھیں گے۔ الغرض یہ ایک پرہیزی بات ہو کہ تنظیم و طاقت کی اچھائی برائی کا مدار اس کے مقصد اور محل استعمال پر ہو۔ اور یہ آپ کو خود کا گسار تحریک کے بانی کی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہو کہ اس ”تنظیم“ اور اس طاقت کی ذرا ہی کا مقصد اس مذہب کو مسلمانوں میں رائج کرنا ہو جو علامہ صاحب کے نزدیک صحیح مذہب اور اصلی دین ہو اور جس کی رو سے اقوام یورپ سب سے بڑی عورت اور ستم تو ہیں۔ اور ہم واقعات و مشاہدہ کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں کہ کا گسار تحریک سے علانیہ ہی کام لیا جا رہا ہو اور علامہ صاحب تحریک ہی کی راہ سے اپنے اس مقصد میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔

دوسرا مقصد اس تحریک و تنظیم کا انگریزی مفاد کی حفاظت اور بلا شرط ذمیت حفاظت کہا جاسکتا ہو جیسا کہ ان کی پچاس ہزار سی تازہ پیش کش سے سمجھا جاتا ہو۔ اور ظاہر ہو کہ یہ دونوں مقصد اسلامی مفاد کے قطعاً خلاف ہیں اور ان مقاصد کے لیے تنظیم و طاقت ”بلحاظ نتائج اسلامی نقطہ نظر سے دوسری مخالف اسلام تنظیموں اور طاقتوں سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ دوسرا اگر مقصد اور نصب العین سے قطع نظر کے ہر تنظیم اور ہر طاقت محمود اور لائق تائید و حمایت ہی ہو تو پھر حق و باطل کی تفریق ہی غلط ہو، اور پھر اس کے لیے ”اسلام“ اور ”مسلمانوں“ کا نام استعمال کرنا اور دین و ملت کے نام پر اس کے لیے اپیل کرنا شرمناک قسم کی منافقت ہو نیز اگر آپ کو صرف تنظیم و طاقت ہی محبوب و مرغوب ہو خواہ وہ اسلامی اصولوں کے منافی ہو اور خواہ مفاد و ملت کے خلاف ہی استعمال ہو تو پھر اس کے لیے کسی نئے ہنگامے اور نئی تحریک کی کیا ضرورت ہو؟ باطل کی طاقتیں پہلے سے کافی منظم موجود ہیں پس اگر آپ کو حق و باطل کے امتیاز کے بغیر تنظیم و طاقت ہی کی پرستش کا شوق ہو تو آپ کسی سے واسطہ نہ ہو کہ اپنا یہ خالی اور مقصد شوق پورا کر لیجئے۔

اسلام تو ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کسی باطل مقصد تحریک میں صرف اس لیے

شریک ہوں کہ اس میں تنظیم ہو اور طاقت کی تیاری ہو بلکہ اسلام کا فیصلہ تو اس بارہ میں ہو کہ ایسی غلط تنظیم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اس طاقت کے فنا کرنے کے لئے اپنی امکانی طاقت صرف کر دی جائے چاہے انجام کار اس راہ میں خود ہی قربان ہو جانا پڑے، اسلام نے باطل تنظیم و طاقت کے سامنے جھکا اور اس کی تائید و حمایت کرنا نہیں سکھایا بلکہ اس کی خلاف جنگ کرنا اور ڈٹ کر جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ کیسی گمراہی ہو کہ اسلام ہی کا نام لیکر ان مسلمانوں کو سبق دیا جاتا ہے کہ علامہ صاحب کے عقائد کیسے ہی ہیں، اور خاکسار تحریک میں کتنے ہی نقائص بھی گر چوں کہ مسلمانوں کی عسکریت تنظیم ہو اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کی طاقت بن رہی ہو لہذا اس کی تائید و حمایت ہی کی جائے۔

خاکسار تحریک خالص مسلمانوں کی تحریک ہو یا مخلوط ؟

پھر یہ کہنا بھی کتنا مرتع فریب ہے کہ خاکسار تحریک صرف مسلمانوں کی تنظیم اور مسلمانوں کی طاقت ہے حالانکہ اس کے بانی کا صاف اعلان ہے کہ۔

ہم اس تحریک کے اندر کم از کم دس لاکھ سپاہیوں کی ایک پڑا من، پابند قانون،
تواعداواں، مطیع خدا اور منکر باسوا، بے غرض، حکم ماننے والی خادم خلق، ہندو،
مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، اچھوت سب پر مشتمل ایک جماعت تیار کرنا
چاہتے ہیں (قول فیصل نمبر ص ۲۱)

اور ابھی ابھی ۱۷ نومبر کے "الاصلاح" میں علامہ صاحب نے پچیس لاکھ نئے خاکساروں کی بھرتی کے متعلق جو ترکر "شائع کیا ہے" اس میں آپ نے بھرتی کرنے والوں کو ہدایات دیتے ہوئے لکھا ہے۔

"ان خاکساروں کی بھرتی بلا لحاظ مذہب و ملت ہو، ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی
اچھوت، انگریز، سب کے لئے کھلا دروازہ ہو۔"

(الاصلاح، ۱۷ نومبر ص ۲۹)

اور یہ صرف اعلان ہی نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کو اس تحریک کا پورا حال معلوم ہو وہ جانتے ہیں کہ ایک دو نہیں
ہزاروں کی تعداد میں ہندو، سکھ وغیرہ غیر مسلم اس جماعت میں شامل ہیں اور بعض مقامات کے سالانہ بھی وہی ہیں۔
۱۷ نومبر کے "الاصلاح" میں مختلف صوبوں کے لئے جن تبلیغی وفد کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے صوبہ پنجاب والے وفد
کے دو رکنوں کے نام یہ ہیں۔ بہ اقبال چندر سالار محمد عثمان، میر لال سالار محمد عثمان (الاصلاح، ۱۷ نومبر ص ۲۹ و صفحہ ۳۰)

صاف انکار دیا اور پڑوسی ملت آہنگی سے اعلان کیا کہ معافی نامہ ہمیں دستخط جلی بنائے گئے ہیں اور میں نے اپنے مشیران قانونی کو حکومت یو۔ پی۔ چیل سارسی کا مقدمہ چلانے کی اجازت دیدی ہے (جو آج تک نہیں چلایا گیا اور انشا اللہ قیامت تک نہیں چلایا جائے گا) لیکن جب آپ کی جماعت اس زوردار انکاری بیان سے بھی مطمئن نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ معافی کے معاملہ نے جو عام بے اعتمادی کی لہر پیدا کر دی ہے وہ اب صرف زبان اور قلم ہی کے زور سے ختم نہیں ہو سکتی تو آپ نے اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے ہی کے لیے دوبارہ گرفتار ہونے کی ٹھان لی اور اعلان کے ساتھ لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حکومت یو۔ پی۔ نے دفعہ ۴۴ کی خلاف ورزی کے ماتحت آپ کو گرفتار کر لیا اور ایک مہینہ کی سزا دیدی اس کے بعد مختلف اطراف سے خاکساروں کے جتھے یو۔ پی۔ میں سول نافرمانی کے پلئے لگے اور گرفتاریاں اور سزائیں ہونے لگیں، لیکن ان سزاؤں کی مبادعہ عموماً ایک ماہ، دو ماہ یا تین ماہ تھی ابھی یہ معاملہ اس طرح حل ہی رہا تھا کہ یورپ میں جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے دوسری کانگریسی وزارتوں کیساتھ یو۔ پی۔ کی وزارت بھی مستغنی ہو گئی اور حکومت کی باگ خود گورنر نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور بعض نرم شرائط کے ساتھ خاکسار تحریک پر سے پہلی حکومت کی عائد کردہ پابندیاں اٹھا لیں۔ "اللہ اند خیر سلّا"

بس یہ جو خاکساروں کے اس "جہاد عظیم" کی تاریخِ اوّل تو اس میں کوئی بدلت نہیں کہ اس کو کوئی خاص اہمیت دی جاسکے، مہینے دو مہینے چار مہینے کی سزا کاٹ لینا آج کی دنیا میں لڑکوں کا ایک کھیل ہو چکا ہے۔ شیوہ نے لندن وینتر "جیسے ناپاک مقصد کیلئے اسی سال یو۔ پی۔ کے جیل خانے پہر دیئے تو کیا صرف اس قید ہو جانے کی وجہ سے وہ ہماری حمایت و ہمدردی کے مستحق ہو گئے۔؟ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ کس مقصد کی خاطر سول نافرمانی کی جنگ لڑی گئی، کیا مسلمانوں کو کوئی ملی مسئلہ اور مذہبی حق اس کا باعث ہوا؟ کیا واردہ تاریخی اسکیم ہے مسلمانوں کو مستثنیٰ کرنے یا ان کے حسبِ منشا اس میں ترمیم کرنے کے لئے یہ قربانیاں لگی گئیں؟ کیا وزارت میں مسلمانوں کے حسبِ منشا کوئی اصولی تبدیلی کرنے کے لئے یہ جنگ کی گئی؟۔ آپ اس عرصہ کا "اصلاح" ہی کا پورا فائل دیکھ جائیے اس میں آپ کے صرف دو باتیں ملیں گی۔ ایک یہ کہ علامہ صاحب کے بقول لکھنؤ کا شیعہ سنی نزاع ختم نہ کرنے میں حکومت یو۔ پی۔ کی کوتاہی بلکہ اُس کی بددیہتی، کو دخل تھا اور علامہ صاحب نے اس جنگ کے ذریعہ حکومت پر اس قضیہ کو ختم کرنے کے لئے زور ڈالا دوسری بات آپ کو اصلاح میں یہ ملے گی کہ یہ سارا کھیل تماشائے "علامہ صاحب"، اُن کی عزت و ناموس، کی خاطر کیا گیا اور یہ ساری قربانیاں صرف آپ کی بھینٹ چڑھیں (ملاحظہ ہوا الاصلعہ ستر جرحہ) اور یہی اصل بات ہے جس کی تائید واقعات و شواہد سے ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اس "جدوجہد" کا منشا "شیعہ سنی" قضیہ ختم کرنا ہوتا تو چاہیے تھا کہ اس کے

ختم سے پہلے آپ سرخیاں نہ ختم کرتے، لیکن سب کو معلوم ہو کہ وہ قضیہ بالکل علیٰ حالہ باقی ہے (ملکہ پچھلے دنوں میں نوبت آگیا
 سے بڑے قتل و قتل تاک پہنچ چکی ہے) اور علامہ صاحب یو۔ پی کی نئی خالص انگریزی حکومت سے صلح کر کے معاہدہ اپنے
 لاؤشکر کے بغیر تمام روانہ اور بالکل روانہ ہو چکے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ ان کی اس جنگ کا مقصد ہرگز
 شیعہ سنی نزاع ختم کرنا نہ تھا بلکہ فی الحقیقت پہلی مرتبہ معافی مانگا کر باہمی حاصل کرنے میں انھوں نے جوش و خروش دیکھ کر
 غلطی کی تھی صرف اس کی تلافی ان کو کرنا تھی۔ یا زیادہ سے زیادہ خاکسار تحریک پر چوپا بندیاں ان کی غلاب اس
 سرگرمیوں کی وجہ سے حکومت نے عائد کر دی تھیں ان کو ختم کرنا تھا۔ اس سے آگے یقیناً کوئی اور مقصد نہ تھا پس اگر اس
 معمولی سے مقصد کے لیے ہزاروں ہزاروں خاکسار بہادری، جینے دینے دودھ دینے کے لیے جیل تشریف لے گئے تو کونسی جبری
 اسلامی خدمت ہو گئی اور کونسا بڑا موہو فتح کر لیا؟ کہ اس کے پردہ پیگنڈے سے آسمان زمین ایک کیا جا رہا ہے۔ اور اس
 علامہ صاحب تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یو۔ پی کی وزارت نہیں بلکہ تمام کانگریسی صوبوں کی وزارتیں ہمارے ہی اس
 قیامت خیز اقدام اور پچاس ہزاری پیشکش کے اعلان کے اثر سے ٹوٹی ہیں (اصلاح، ۱۲ نومبر ۱۹۴۷ء)

اشد اکبر! جل جلالہ! پردہ پیگنڈہ اور جھوٹ ہو تو ایسا تو ہو۔ کہ اس فن تشریف کے موجدین بھی سنیں تو
 کانوں پر ہاتھ دھر جائیں۔

خیر یہ تو جملہ مضمرات تھوڑے دنوں میں یہ کیا جا رہا تھا کہ لکھنؤ کے جس منظم کو اس قدر اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور
 جس کو جہاں عظیم اور فتح تبیین کہا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق بھی ملت کی کسی اہم مسئلہ سے نہ تھا پس اس طرح بے مقصد
 یا کسی غلط اور غیر اسلامی مقصد کے لیے کچھ لوگوں کے جیل چلے جانے کو جہاں عظیم کہنا اور حقیقت اس مقدس نام کی توہین
 کرنا ہے۔

پھر اس سلسلہ میں حادثہ بلنہ شہر کی سرخی سے رنگ بہرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ بھی محض ابلہ فریب پروردگار
 ہے، اس سے انکار نہیں کہ بلنہ شہر میں جو کچھ ہو بہت رنج وہ اور افسوسناک ہوا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ قیمتی جانیں
 کس مقصد کے لیے تلف ہوئیں؟ آیا علامہ صاحب کا ناموس اور خاکسار تحریک کا وقار قائم رکھنے کے لیے یا کسی
 اعلیٰ اسلامی مقصد کے لیے؟ واقعات شاہد ہیں کہ اس تمام قضیہ میں اسلام کے کسی مسئلہ اور مسلمانوں کے کسی ملی حق
 کا سوال ہی نہیں تھا۔ پس اگرچہ اس حادثہ کے مقتولین و مجروحین کی مصیبت ہمارے لیے اندوہناک ہے اور
 ہمارے دلوں میں ان کے لیے درد ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا بے حد افسوس ہے کہ ان نوجوانوں اور مسلمان نوجوانوں
 کی جانیں علامہ صاحب کی غلط روی کے طفیل بالکل بے مقصد تلف ہوئیں، اور علامہ صاحب نے ان کے خون

سے صرف اپنی تحریک میں رنگ بہرے کا کام لیا، حالانکہ مسلمان کا خون اس سے بدرجہا قیمتی ہے کہ اسے ایسے معمولی بلکہ ذیل حقیر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔

علامہ ازیں صرف جان دینا اور گولیوں کا نشانہ بن جانو بی نقطہ نظر سے بذات خود کوئی چیز نہیں بلکہ علامہ کلمۃ اللہ کے لیے اور راہِ حق میں جان دینا اور مصیبت برداشت کرنا وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمان میں جذبہ اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اور وہی مسلمان کی روح کو اپیل بھی کر سکتی ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ہندوستان ہی کے مشہور انقلابی بھگت سنگھ نے کس شان اور کس آن سے پھانسی کے تختہ پر لٹک کر جان دی، اور اس سے پہلے جتن رناتہ "بے پناہ" سے زیادہ ہو کے پیاسے رہ کر وطن "اور اہل وطن" کی خاطر کیسے شاندار اور قابلِ یاد کار طریقہ سے اپنی قربانی پیش کی۔ تو کیا انکی اس "قربانی" اور جان سپاری کی وجہ سے مسلمان ان کا کلمہ پڑھنے لگیں؟ اور انہیں عقیدت کے پھول چڑھائے لگیں؟ کیا یہی اسلام کا منشا ہے؟ جس شخص کو اسلام کا کچھ بھی شعور اور کتاب و سنت کا کچھ بھی فہم ہو گا وہ بتا سکتا ہے کہ اسلام ہرگز ایسی مردہ پستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس کی نظر میں قابلِ قدر اور لائقِ تقلید قربانی صرف وہ ہے جو مقصدِ حق کیلئے اور راہِ حق میں دی گئی ہو، مالکم لا تشعرون؟

کیا خاکسار تحریک میں شامل ہونا اس کے مفاسد کی اصلاح کیج سکتی ہے؟

دسواں مخالفہ | بعض حامیانِ خاکساریت یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جو لوگ علامہ صاحب کے عقائد و خیالات یا ان کی تحریک کے بعض اصولوں سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باہر سے اعتراضات کرنے کے بجائے خود اس میں شامل ہو کر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ بلکہ اپنے ہم خیالوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں داخل کر کے یا تو "علامہ صاحب" کو ٹھیک ٹھیک چلنے پر مجبور کر دیں، یا پھر ان کو اس سے بیدخل کر کے خود اس پر قابض ہو جائیں۔

یہ بات بظاہر جس قدر معصومانہ ہے اسی قدر غلط بھی ہے۔ یہ طریقہ کار ان جماعتوں یا ان اداروں کی اصلاح کے لیے تو بعض اوقات مفید ہو سکتا ہے جن میں انتخاب کا طریقہ رائج ہو، جہاں رائے عامۃ امیر یا قوتِ عاملہ کو منتخب کرتی ہو اور جماعت میں تقویٰ و خدا ترسی، اور اخلاص و لہیت کا غلبہ ہو۔ نفسانیت و خود غرضی، ضلوع و شخصیت پرستی جہاں بالکل نہ ہو یا بہت مغلوب ہو۔ لیکن علامہ صاحب اور ان کی تحریک کے متعلق دوسرے قوتی شکوک و شبہات "کو نظر انداز کر کے بھی جناب علامہ صاحب کی "انامیت" اور ان کو استنکاف و استنکار کا جو حال

معلوم و شاہد ہو اور خاکسار تحریک ان کی لاشریک آمریت و حاکمیت اور پیغمبرانہ اختیار ناطق کے جن اصولوں پر چلائی جاتی
 ہو اور ان میں اس طریقہ اصلاح کی کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں، انھوں نے اپنے اختیار ناطق سے ہر قسم کی اصلاحی
 کوششوں کا رد و اذہ پہلے ہی منکر کر دیا ہے پھر تحریک کے دوسرے اصول "خاموشی" سے کسی اندرونی اصلاحی کوشش
 کے لئے کوئی امکان ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تحریک میں شامل ہونے کے بعد تو اس اصول "خاموشی" کے ذریعہ لبوں
 پر ہر لگ جاتی ہے اور اس طرح علامہ صاحب کا اختیار ناطق "خاکساریت کا بپتسمہ" دیکر چھپے خاصے انسان کو
 علامہ صاحب کے سامنے حیوان غینا طلق بنا دیتا ہے۔ خود علامہ صاحب نے قول مفصل میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ۔
 "خاکسار تحریک کی بنیاد خاموشی پر ہے" وہیں اس کا اثر اور نتیجہ یہ لکھا ہے کہ۔

"خاموشی اور نظام کا ادنیٰ اثر نہ جنگ عظیم میں یہ تھا کہ ایک لپکا اور نماز گزار مسلمان
 سپاہی اپنے جہت کیساتھ پنجاب سے گاڑی میں سوار ہوتا تھا، خاموشی سے
 جہاز میں سوار ہو کر چند دنوں کے اندر بنارو کے محاذ جنگ میں حاضر کیا جاتا تھا وہاں
 اس غریب اور بے بس حیوان کو حکم تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کے سینے گولیوں سے چھلنی
 کر دے اس کو قتل کے سوا چارہ نہ تھا کیونکہ سپاہی کا کام خاموشی پر خاکسار تحریک کا پیشہ
 قوم کو خاموش کر دینا ہے۔ (قول مفصل نمبر ۵۵)

نیز اس کے صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں۔

بھلی جنگ عظیم میں اگر ہندوستانی مسلمانوں نے انگریز کے حکم سے بغاوت جاکر ترکوں کے سینے
 گولیوں سے چھلنی کر دیئے تو اس کی وجہ ان کی سپاہیانہ تربیت تھی۔ جماعت میں داخل
 ہو کر شخص حکم ماننے پر مجبور ہے۔

اگر خدائے آپ کو کچھ عقل و بصیرت دی ہے تو سوچیے کہ علامہ صاحب کی انانیت ان کے جانے بوجھے استنکاف
 و استکبار اور تحریک میں ان کے اختیار ناطق "اور خاکساروں کے اس فرضیہ خاموشی اور بس خاموشی" کے ہوتے ہوئے
 داخلی اصلاح کا کیا امکان رہتا ہے؟ علاوہ ازیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کوشش اس راہ سے بھی ہو چکی ہے اور اتنے موثر
 ذریعہ سے ہو چکی ہے کہ اس سے زیادہ موثر ذریعہ اب غالباً پیدا بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ اکبر شاہ خالص
 نجیب آبادی مرحوم کی خالصانہ کوشش تھی۔

موضح اسلام مولانا اکبر شاہ خان خاں خاں کی خاکسار تحریک میں شرکت اصلاح کی خالصانہ کوشش، اس کا باپوسانہ انجام اور پھر علیحدگی

عام طور پر موصوف کو ایک اچھے وسیع نظر موضح اور کامیاب مصنف کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے لیکن مولانا کو ان کے خاص حالات معلوم ہیں صرف وہ جانتے ہیں کہ اندر سے وہ کیا تھے۔ دوسرا پادار دوسرے جہاد تھے انھوں نے اپنے محدود دائرے میں کئی بار انقلابی قسم کی جماعتیں تیار کرنی چاہیں لیکن ماحول کی ناسازگاری اور صحیح رفتار نہ ملنے کی وجہ سے اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حزب علامہ شرقی صاحب نے یہ خاکسار تحریک شروع کی اور اجتماعی غلبہ، سیاسی اقتدار اور دوسرے زمین کی بادشاہت جیسے بلند مقام کا بڑی اپنی آواز سے اعلان کیا اور جماعت کی تشکیل بھی فوجی اصولوں پر کی تو دینے پر تجربہ کے باوجود جذبہ جہاد اور غلبہ اسلام کی آواز کے زبردست تقاضے سے کتاب ہو کر علامہ صاحب سے جا ملے اور دونوں بلکہ دونوں سے زیادہ گرمی اور جوش رکھنے والے قریباً ساٹھ سال کی عمر کے اس بوڑھے نے اس وقت ملحق ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ میں پڑنا دوسرے کو اپنے صحت منہ کی دعوت دینا تھا اور جیکب کی بیوی کوئی تندرست لکھنوی نہ رہے جاپنے قابل تھی چند روز کے بعد تحریک کا ہوا ناقص علامہ صاحب کی غلط روی اور غلط کاری کا اپنے پورا پورا وارک کر لیا، اور چونکہ صاحب نظر تھے نیز ماضی کے ان تمام طاقت خیز فتوے کی تاریخ اور اس کا خطرناک اور ہولناک انجام آپ کی نگاہ میں تھا چنانچہ آغاز بڑے بڑے وکٹس اور جاذب نظر عنوان کیساتھ اسلام میں ہوا اور انجام امت کی خوریزی و بیدی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور پھر علامہ صاحب کی حال میں بھی آپ کو وہی "قرطی" اور حسن بن صباحی، انما نظر آیا تو اپنے پورے اخلاص کیساتھ اصلاح کی کوشش شروع کی، عرصہ تک علامہ صاحب سے خط و کتابت کی جس میں پہلے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ "اختیار ناطق" اور "طاعت مطلقہ" کا اصول و خلاف کتاب و سنت ہے، بلکہ بدو اسلام کے قطعا خلاف ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور وحییت انکا منشا اس سے یہ تھا کہ اس اصول کے تبدیل ہو جائے بعد وہ سری ضروری اصلاحات کیلئے دروازہ کھلے کیونکہ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں جماعت میں اس اصول کے ہوتے ہوئے کسی اصلاحی کوشش کی کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہی اصول تحریک کے دوسرے مفاسد کی جڑ ہے۔ غرض موصوف نے شرفساد کی اس بنیاد پر کو اکھاڑنے اور اصلاح کا دروازہ کھولنے کیلئے پہلے صرف اس اصول کو بدلوانی کی کوشش کی ہمیں ان علامہ صاحب سے بڑی بخلاصندی بلکہ نیازمندی کے ساتھ خط و کتابت کی لیکن علامہ صاحب جبکہ خاص عزائم اس اختیار ناطق اور طلاق طاعت ہی سے وابستہ ہیں وہ کسی طرح ان غلط اور قطعاً غیر اسلامی بلکہ مفسد اصول کو بدلنے بلکہ انہیں کوئی نرم تبدیلی کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوئے (مولانا اکبر شاہ خاں مرحوم اور علامہ صاحب کی اس طویل خط و کتابت کا اکثر حصہ اسی زمانہ میں اخبار ذمہ بخیر ہو، میں شائع بھی ہو گیا تھا) پھر جب موصوف کی اصلاحی کوشش قطعا ناکام رہی اور اپنے علامہ صاحب کے غلط اور اسلام کیلئے ہولناک عزائم کو سمجھ لیا تو جھڑپ اسلام کی صورت کی خاطر ان میں شامل ہوئے تھے اسی طرح اس سے علیحدہ ہو جائے کہ تقاضائے دین کے منہ پر تامل اس سے علیحدگی

اختیار کر لی۔ (مشیک، اللہ کے ایذا دار اور دشمن بندوں کا دیرہ بھی ہو کہ انکا کسی کیساتھ جڑنا اور کسی سے ٹھننا صحت اللہ کیلئے اور دینی تقاضے کے ماتحت ہوتا ہو) اس کے بعد اسی موضوع پر اپنے ایک مستقل کتاب "فصل الخطاب" لکھی جو ۱۲۰ صفحات پر ہو۔ اس میں مرحوم نے تحریک خاکساران کی اس بنیادی اصول اختیار نا تلقی "اور طلق اطاعت" کا غلط باطل مخطا اسلام اور ملت کے لحاظ سے سخت ہلک ہو نا، کتاب ہدایت اور عقل بصیرت کی روش سے ثابت کیا ہو۔ اور واقعات کی روشنی میں بتلایا ہو کہ خاکسار تحریک جس رخ پر جا رہی ہو۔ اور "جناب علامہ" اس کو جن اصولوں پر چلا رہے ہیں اس کا نتیجہ ملت کے حق میں سخت خطرناک نکلنے والا ہو۔ اور عہد ماضی میں ان اصولوں پر جو تحریکیں اٹھی ہیں انھوں نے اسلام اور اُمت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہونچایا ہو۔

یہ کتاب "فصل الخطاب" اگرچہ عوام کیلئے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی اور نہ وہ اس کے مطالعہ سے کوئی خاص فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن تعلیم یافتہ طبقہ کے جو حضرات "خاکسار تحریک" پر ایک ماہر مصنف اور بھر کی علمی اور سخیہ تنقید دکھینا چاہیں ان کے لیے خاص طور پر قابل مطالعہ ہو۔ اور وہ اس سے ضرور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔

اہل انصاف غور فرمائیں کہ اگر شاہ خالص کی اس کوشش سے زیادہ غلصہ اور موثر اصلاحی کوشش "اور کیا ہو سکتی ہو؟ نیز بھی حال میں بعض ان ممتاز اعلیٰ و کرام نے جو علامہ صاحب کی اصلاح سے بالکل مایوس نہ تھے۔ اسی مقصد کیلئے محض اخص اور خواہی ملت کے جذبہ کے ماتحت علامہ صاحب سے گفتگو کرنی چاہی لیکن جناب علامہ نے ان کو اس کا موقع نہیں دیا، اس کے بعد انھوں نے خط و کتابت کی لیکن "علامہ" نے ان کو چار حرف لکھنے بھی گوارا نہ کئے اور نیز "اصلاح" سے نہایت اہل اور مایوس کن جواب دیئے بالآخر ان کو بھی مایوس ہو جانا پڑا اور مسلمانوں کو ان کے اور اسلام کو انکی تحریک کے شر سے بچانے کے لیے مجبور اپنی شرعی غاہ کرنی پڑی، یہ وہی کوشش تھی جس کی طرف حضرت حکیم الامت مظہر نے رسالہ "مشرقی اور اسلام" کی تصدیق (مندرجہ کتاب ہدایت) میں اشارہ فرمایا ہو اس پوری کوشش کی تفصیل ناظرین کرام رسالہ مذکورہ "مشرقی اور اسلام" میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں

آخری تمام حجت اور اصلاح کیلئے پھر دعوت

اب اگرچہ ان تجربات میں کے بعد علامہ صاحب سے اصلاح پذیری کی کوئی توقع نہیں رہی ہو لیکن تاہم مزید تمام حجت اور اور راہوں کے اس عذر کو بھی ختم کر نیکے لیے پھر ایک دفعہ ہم بہت مختصر و اصلاحی مشورے پیش کرتے ہیں کہ اگر انکو قبول کر لیا جائے تو خاکسار تحریک عام مسلمانوں کیلئے قابل تعاون ہو سکتی ہو۔

(۱) علامہ صاحب کے عقائد و خیالات چونکہ سخت گمراہانہ ہیں اور وہ تحریک کے ذریعہ انکی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں نیز بعض دوسری قسم کی دماغی اور اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے عظیم المقصد تحریک کی قیادت کیلئے ان کی شخصیت چونکہ کمزور نہیں ہو۔ (جیسا کہ ہم مفصل عرض کر چکے ہیں، اور پھر مزید براں ان کے متعلق بعض نہایت اہم اور ناقابل نظر اندازی شکوک و شبہات ہیں جن کے لیے قرآن و شواہد بھی موجود ہیں لہذا تحریک کی قیادت ان کے بجائے کوئی دوسرا شخص کرے جو اس قسم کی کمزوریوں سے

پاک اور اس کام کا اہل بھی ہو، اور کوئی شک نہیں کہ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ معدوم نہیں ہیں جو ان گڑبڑوں اور کٹر لڑیوں سے خالی ہونے کے باوجود علامہ صاحب سے بہتر طور پر تحریک کو چلا سکتے ہیں۔ اگر علامہ صاحب اس پر غور کرنے کیلئے تیار رہیں تو ہم ایسے متحدہ حضرات کے نام پیش کر سکتے ہیں۔

(۲) دوسری چیز یہ ہے کہ اختیارِ ناطق اور مطلق و بلا مشروط اطاعت کا اصول ختم کر دیا جائے اور اس کے بجائے امیر کی حیثیت اور اس کے اختیارات وہی ہوں جو اسلام نے مقرر کئے ہیں وہیں شوری سے بے نیاز نہ ہو، قوم کے سامنے جواب دہ ہو، اور اہمیت اگر کسی وقت اس کو اس منصبِ جلیل کا اہل نہ سمجھے تو اپنی اجتماعی طاقت سے اس کو ہٹا کر کسی دوسرے اہل اور اصح کو اس کی جگہ لاسکے، اس کی اطاعت صرف معروف کی حد تک ضروری بھی جائے، اور بصورت اختلاف مامورہ کے معروف یا منکر پر ہونیکا فیصلہ کتابِ ہدایت سے ہو؛

مسرومت اگر صرف یہ دو تبدیلیاں کر لی جائیں تو پھر خاکسار تحریک کی ساتھ عام مسلمان تعاون کر سکتے ہیں۔ پس اگر علامہ صاحب تحریک کے معاملہ میں غلط ہیں اور فی الحقیقت تحریک کی وسعت اور ترقی کے خواہاں ہیں اور اس کی ترقی ان کو اپنے پرستش سے زیادہ عزیز ہے تو ان کے لئے موقع ہو کہ وہ ان دو تبدیلیوں کو قبول کر کے (جن کا تعلق براہِ راست انہی کی ذات سے ہے) تحریک کے بارہ میں اپنی بے غرضی اور صدق دلی کا ثبوت دیں اور پھر تحریک کی وسعت و ہمہ گیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن اگر وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ مہتمم کے مسلمان اس تحریک میں شامل ہوں بلکہ وہ صرف انھیں کو چڑنا چاہتے ہیں جو عقائد و خیالات میں ان کے ہمنوا یا ان سے قریب تر ہوں اور جو مسلمانوں میں ایک جدید مادی مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور قرآن حکیم کے متلائے ہوئے دین و مذہب سے بغاوت کو پھیلنے کی آغوش سے دیکھ سکیں بلکہ اس نامبارک مقصد میں مدد و معاون بن سکیں، یا اپنی سادہ لوحی اور بے بصیرتی کی وجہ سے ان کے مقاصد مشنور اور انکی اغراض مذمومہ کا ادراک بھی نہ کر سکیں اور ان کی رفتارِ عمل کے مہلک نتائج کو سمجھ ہی نہ سکیں اور اس لئے ان کو قضا ناطق امیر اور پیغمبروں کی طرح ”مطالع مطلق“ امام تسلیم کر کے ان کی ہر بات صرف امتدادِ عقائد کہیں اور ہر طرف سے گونگے بہرے بن کر ان کو ہر حکم کی بلاچون و چرا تعمیل کر میں حتیٰ کہ جب وہ حکم دیں کہ اب سرکارِ انگریزی کی راہ میں جان قربان کرنے کیلئے جاؤ تو یہ ہلانا مل مایہ کر تے ہوئے چل دیں۔ پس ایسی صورتیں ان اہل علم اور ارباب بصیرت کیلئے جو یا نہ انداز ہی کیساتھ علامہ صاحب کے خیالات کو سخت گمراہانہ اور منافی اسلام اور انکی تحریک کو انہی گمراہانہ خیالات کے پھیلائے کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور اس کے بد نتائج کو یا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بجز اس کے کیا چارہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کو غلط روی اور گمراہی سے بچانے کے لئے علامہ صاحب کے گمراہ اور ان کی تحریک کے گمراہ کن اور مضار اسلام ہونے کا پوری قوت سے اعلان کریں کہ باطل کہتا اور اللہ کی مخلوق کو اس سے بچانے کی امکانی کوشش کرنا مؤثر امتِ نبوت اور فریضہ خیر امت ہے اور اگر کچھ محدودانِ پیر

اس کو ملائیت اور تنگ نظری سمجھتے یا کسی فرضی قومی مفاد کے خلاف کہتے ہیں تو سمجھا کریں اور کہا کریں۔ ان جیادوں کو کیا معلوم کہ اسلام قومیت اور قومی مفاد کو اس جاہلی تصور سے قطعاً بیزا ہے جس میں حق و باطل کی تمیز نہ ہو بلکہ وہ اس کے خلاف جنگ کرنے کو مسلمان کا فرض بتلاتا ہے۔ بہر حال زہر کو زہر اور سانپ کو سانپ کہنا۔

خصوصاً وہ میں نے زہر اور راستین میں پے سانپ کو زہر اور سانپ بتلانا اور ان کے مہلک نتیجہ سے خدا کی غافل یا بھولی مخلوق کو آگاہ کرنا الہی فرض اور عقل کا تقاضا ہے۔

لِيَهْلِكَ مِنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَيِّنَةٍ مِنْ حَتَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝

خاکسا اور تحریک کھیتلق مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی رائے!

خاکسا اور تحریک کے متعلق جو کچھ مجھے لکھنا تھا وہ میں لکھ چکا اور کامل غور و فکر کے بعد انصاف و دیانتداری سے جسکو میں حق و صواب سمجھا ہوں اپنے نزدیک میں نے اس کے اظہار میں کوئی کمی نہیں کی اور مجھے امید ہو کہ اللہ کے جن ایماندار بندوں کے نزدیک حق و نفاق کا امتیاز کوئی قابل اعتنا چیز ہے وہ انشاء اللہ میرے اس مقالہ کو دیکھ کر میری رائے سے اتفاق کر نیگے، اب میں اس مقالہ کو محترم مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اڈیٹر ”ترجمان القرآن“ کے ایک مکتوب کے اقتباسات ختم کرتا ہوں۔ یہ مکتوب موصوف نے مولانا ضیاء الدینی صاحب اڈیٹر رسالہ ”الادب کا پنور“ کے ایک خط کے جواب میں لکھا تھا جو وہ شہبان کے ”الادب“ میں شائع ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے!

نقل مکتوب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

مترجمی و مکرری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

عنایت نامہ ملا۔ الحمد للہ کہ بخیر ہوں فقہہ خاکسا بخیر اس کے کہ مسلمانوں کی بد قسمتی کا ایک نشان ہے اور کچھ نہیں۔ جو قوم اپنے دین سے جاہل ہو، اور جس کا ذہن بالکل پرانہ ہو چکا ہو اور جس میں حق و باطل کی کوئی تمیز باقی نہ رہی ہو حتیٰ کہ جس کا معیار آدمیت بھی حد سے زیادہ بہت ہو چکا ہو صرف ایسی ہی قوم میں اس قسم کی تحریکیں فروغ پاسکتی ہیں بشرقی صاب کی پراپیٹ زندگی سے بحث نہیں۔ پہلک زندگی میں وہ جھوٹے اور بڑبڑل ثابت ہوئے ہیں سخت خیر مدبر آدمی ہیں ان کی زندگی کا کوئی اصول نہیں۔ کئی لاکھ مسلمانوں کا لیڈر ہونے کے باوجود جو شخص علی الاعلان جھوٹا بولے، جو خود اپنی تحریر سے انکار کر جائے جو معافی مانگا کر رہائی حاصل کرے اور پھر اپنی عزت برقرار رکھنے کے لئے اپنے عہد کو توڑ دے جو یو۔ پی گورنمنٹ کے دباؤ سے بچنے کے لئے ۵۰ ہزار مسلمانوں کی خدمات بے تکلف انگریزی فوج کے لئے پیش کر دے ایسے شخص کی قیادت اگر مسلمان تسلیم کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نام نہاد مسلمان اب اخلاقی قنصل کی انتہا کو پہنچ گئے

ہیں۔ اور جس قوم کا معیار اخلاقی اتنا پست ہو جائے اس کے حق میں یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کبھی دنیا میں ایک باعزت قوم کا مرتبہ حاصل کر سکے گی۔ مشرقی صاحب کے طرزِ تحریر کو دیکھئے تو اتنا پایہ شرافت سے اُگرا ہوا ہے کہ مسلمان تو درکنار ہر شریفِ دنیا آدمی کی طبیعت اُس کو دیکھ کر نفرت کر گئی۔ انھوں نے پہناب کیا وہ صو کا دینے لوجھوٹ بول بول کر لوگوں کو مسخو کر کے جو ڈھونگ اختیار کئے ہیں اور جن طریقوں سے گزشتہ چند برسوں میں اپنی تحریک کو فروغ دیا ہے وہ ایک صداقت پسند آدمی کو انکی تحریک کی طرف کھینچنے کے بجائے اس سے نفرت دلانے میں یوں دیکھ کر انکشت بندناں رہ گیا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر انہی طریقوں سے مشرقی صاحب کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دیکھ کر مسلمانوں سے میری مایوسی زبردست بڑھتی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جس قوم میں ایسے ذلیل طریقے فرمغ پاسکتے ہیں اور جوتے پست اخلاق اور گھٹیا درجہ کے آدمیوں کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتی ہے اس کا اخلاقی وقار دنیا میں کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ دو چار یا ہزار دو ہزار آدمی ایسے ہوتے تب بھی کوئی بات نہ تھی۔ مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ لاکھوں مسلمان اس کے پیچھے ہیں۔ لاکھوں اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے کبریاں اخبارات اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ اور بعض بڑی ذمہ دار مسلمان انہیں اس کی تائید پر ہیں۔ یہ صورت حال اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اخلاقی پستی ایک وبائے عام کی طرح مسلمانوں میں پھیل چکی ہے اور ان کا معیار انسانیت و شرافت بالکل گرنا جا رہا ہے۔

(لکھنؤ کی "جنگ" کمیٹی علق اظہار رائے کرتے ہوئے فرماتے ہیں:)

حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کا اپنی قوم سے محبت کرنا وہ عصیبت جاہلیہ نہیں ہے جس کو دین منع کرتا ہے۔ البتہ آدمی کا حق و باطل سے بے نیاز ہو کر ہر حال میں اپنی قوم و لے کی حمایت کرنا خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر عصیبت جاہلیہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کو دین مٹانا چاہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہی عصیبت جاہلیہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مشرقی صاحب نے جس طریقے سے تفسیرِ درج صحابہ میں مداخلت فرمائی، انکوئی انصاف پسند سمجھا اور معقول آدمی اس کو جائز طریقہ نہیں کہہ سکتا۔ اُس زمانہ کے اصلاح کے مضامین دیکھئے صریح طور پر فریقین کے لیڈروں کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ فریقین کو خطرناک اقدام کا خوف دلایا گیا۔ اور علانیہ یہ کہا گیا کہ ہم بزدل اس جھگڑے کو دبا دیں گے۔ فریاد کوئی حکومت اس طرزِ عمل کو گوارا کر سکتی تھی؟ یو۔ پی کی حکومت ہندوؤں کی حکومت سہی میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی اسلامی حکومت بھی اس کو گوارا کر سکتی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لیکر کسی نزع کے فریقین کو قتل کی دھمکیاں دے اور کسی نزاع کو بزدل و بائے کا ارادہ کرے۔ پس یو۔ پی کو نمٹنے نے مشرقی صاحب اور ان کے اعوان و انصار کے ساتھ جو کچھ کیا بالکل جائز کیا۔ اب اگر مسلمان ایک خطا کار کا ساتھ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کا آدمی ہے۔ اور یو۔ پی کو نمٹنے کے مقابلہ میں صرف اس لیے اس کی مخالفت

کرتے ہیں کہ وہ ہندو گورنٹ ہے تو یہ صریحاً عصیت جاہلیہ ہے۔ اخلاق کے سوال سے قطع نظر کہ اپنی قوم والے کا ساتھ دینا غیر مسلموں کا کام ہے۔ مسلمان بھی اگر یہی کام کرنے لگے تو پھر ان میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا رہا؟ کس لحاظ سے وہ غیر مسلم قوموں کے مقابلہ میں اپنی اخلاقی برتری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو دنیا بھر کی قوموں سے الگ ایک گروہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ عصیت جاہلیہ سے پاک ہو کر مجرد حق کی حمایت کرے اور خواص اخلاقی اصولوں کا علمبردار بن کر اٹھے۔ اگر اس نے اپنی خصوصیت کھودی، اور وہی پوزیشن اختیار کر لی جو غیر مسلموں کی ہے تو پھر اس نئی جماعت کے وجود کی حاجت ہی کیا باقی رہی؟ کیا اسلام بس اس لیے آیا تھا کہ اپنے نام سے ایک قوم بنا کر دنیا کی باطل پرست قوموں میں ایک اور قوم کا اضافہ کرے؟

خاکسار تحریک کی مذہبی حیثیت کے متعلق مجھے آپ سے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود صاحب علم ہیں۔ مشرقی صاحب کی کتابوں کو دیکھ کر خود معلوم کر سکتے ہیں کہ ان حضرات نے اسلام کے اصولوں کو کس طرح مسخ کیا ہے۔ خیالات اور نظریات کے اعتبار سے ان میں اور ان دوسرے مادہ پرستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنہوں نے یورپ سے مادہ پرستی کا سبق حاصل کیا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس مادہ پرستی کو ایک الگ مذہب جان کر اختیار کرتے ہیں اور اسے اسلام نہیں قرار دیتے، مگر مشرقی صاحب اسے عین اسلام قرار دیتے اور قرآن سے اس کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح مشرقی صاحب ان سب کی بہ نسبت اسلام اور مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں جو چیز عین اسلام کی ضد ہے، جسے مٹانے کے لیے ہی اسلام آیا ہے، تو اسی کو اسلام قرار دینا اور مسلمانوں کو یقین دلانا کہ اسی کو لیکر محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، یہ وہ کارنامہ ہے جو مشرقی صاحب نے ان بیسویں صدی میں انجام دیا ہے۔ انہوں نے عام مسلمان اور انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان اپنے دین سے اس قدر ناواقف ہو چکے ہیں کہ وہ اس جمل کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ان کے سامنے جب ایک شخص حرکت، عمل، جہاد، تنظیم، اطاعت امیر اور غلبہ و تمکن فی الارض کے ظاہر فریب نام لیتا ہے تو یہ اس کے گردیدہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس آگیا ہمارا نجات دہندہ مگر ان میں یہ سمجھنے کی تیز نہیں کہ باطل کی حرکت و عمل اور حق کی حرکت و عمل میں کیا فرق ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں کیا جوہری اور روحی امتیاز ہے۔

فرعونی تنظیم اور مخردی اطاعت امیر کیا ہے اور اسلامی تنظیم و اطاعت امیر کن حقایق کی بنیاد پر اس سے ممتاز ہوتی ہے۔ خدا سے بغاوت کرنے والوں کا غلبہ و تمکن جو عداوت اور نفوذ اور فرعون و مخرد کو حاصل تھا اس خلافت الہی سے کس بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے جسے محمد رسول اللہ قائم کیا تھا۔ یہ لوگ ان امور کو نہ تو فہم نہ سمجھنے کے اہل ہیں اور نہ طغیان لطیف ان کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں سمجھائے تو ٹھنڈے دل سے اس کے دلائل پر غور کریں۔ ایسی حالت میں سو اس کے کیا چارہ ہے کہ آدمی صبر کرے۔ اور ان جاہلوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ حق کی

تبلیغ میں مشغول رہی۔ خاکسار تحریک سے آپ اگر کسی سیاسی فائدے کی توقع رکھتے ہیں تو اسے بھی دل سے نکال دیجئے ہیں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ یہ تحریک کسی پہلو سے بھی مسلمانوں کے لئے مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ کسی تحریک کے بانی اور لیڈر کے عقائد و نظریات کسی حال میں نظر انداز نہیں کئے جاسکتے۔ حقیقت یہی چیز ہر تحریک کی روح رواں ہوتی ہے۔ لہذا ہر صاحب فکر آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ خاکسار تحریک انہی عقائد و نظریات پر مبنی ہے جو مشرقی صاحب فکر آدمی میں پیش کیے ہیں۔ اور عملاً بھی یہ واقعہ ہے کہ خاکسار صاحبان ہر جگہ مشرقی صاحبان اور ان کے تذکرہ نگار کی مدافعت کرتے اور ان کے حق میں مناظرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جس تحریک کی بنیاد ان عقائد و نظریات پر ہو، اور جس کے پیروں میں عام طور پر یہ عقائد و نظریات پھیلے ہوئے ہیں اس سے وہ لوگ کبھی موافقت نہیں کر سکتے جو اسلام کا کچھ بھی علم رکھتے ہیں۔ لامحالہ وہ اس کی مخالفت ہی کریں گے۔ اور عام مسلمان جوان کے زیر اثر نہیں یا ان پر اعتماد رکھتے ہیں وہ بھی اس تحریک کی مخالفت کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تحریک خود مسلمانوں میں باہم ایک زبردست تفرقہ کی بنیاد ڈال دیگی۔ گھر گھر اور محلہ محلہ اور مسجد مسجد خاکساروں اور ان کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں میں جھگڑے برپا ہونگے، یہاں تک کہ ایک نیا فرقہ اور تہذیب وجود میں آجائیگا۔ اس خانہ جنگی کے سوا یہ تحریک کوئی اور نتیجہ پیدا کرتی نظر نہیں آتی۔ لہذا اس سے کسی خیر کی توقع کرنا سخت غلطی ہے۔

علاوہ ہر مشرقی صاحب کی تحریر تقریر اور ان کی حرکات، سب کی سب اس امر کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ ایک غیر متوازن دماغ کے آدمی ہیں۔ ان کی قیادت میں جو تحریک چلے گی اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے کسی موٹر کو کوئی غمور آدمی چلا رہا ہو۔ نہیں کہہ سکتے کہ شراب کے نشے میں وہ موٹر کو کس درخت سے ٹکرا دے گا یا کس گڑھے میں پھینک دے گا۔ سیاسی تحریکوں کو چلانے کے لئے بڑے اشتعال اور جوش اور غضب سے کام نہیں چل سکتا۔ اس کے لئے ٹھنڈے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نہایت سنجیدہ غور و فکر اور متوازن قوت فیصلہ کی ضرورت ہے اور یہ چیز مشرقی صاحب کو نصیب نہیں ہے۔ مذہبی عقائد سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، اب بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ سیاسی حیثیت ہی سے مسلمانوں کی کسی صحیح راستہ پر چلا کر بحیرہ منزل کا مینا بنی تک پہنچا دیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ بس یہی کر سکتے ہیں کہ یہ نظریات، قواعد پر مبنی، نعروں اور دھندلوں کی نمائش سے سطح میں عوام کی اپنی طرف کھینچیں اور بناوٹی الفاظ اچھوٹے پڑ ہو گئے اور اشتعال انگیز مضامین کی نشر و پراکھش اس فریب میں مبتلا کر دیں کہ وہ ایک طاقت بن گئے ہیں۔ یہ فریب کچھ دن خوب چلے گا۔ اور بالآخر ایک عظیم صدمہ کے ساتھ اس بری طرح ٹوٹے گا کہ مدتوں کے لئے مسلمانوں پر یاس و ناامیدی اور بے اعتباری چھا جائے گی اور وہ مدتوں اس قابل نہ ہو سکیں گے کہ کسی تحریک اور کسی رہنما پر

اعتبار کر سکیں :-

احقر۔ ابو الاعلیٰ۔ لاہور۔ دفتر ترجمان القرآن۔ ۸ شعبان ۱۳۵۸ھ

جو حضرات مولانا مودودی کی جانتے ہوں گے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہ ہوں گے کہ موصوف خالص علماء میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے اُن بانی النظر حضرات میں سے ہیں جو اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کا صحیح علم، اور اعلیٰ دینی بصیرت رکھتے ہیں، پس موصوف کا یہ مکتوب ان لوگوں کے لیے خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ خاکسار تحریک کے مخالف صرف تنگ نظر قسم کے مولوی صاحبان ہیں۔

علاوہ ازیں چونکہ مولانا مودودی کا نگرش کے بھی مشہور سخت ترین مخالف ہیں اس لیے انہی یہ رائے ایسے لوگوں کے لیے بھی قابل غور بلکہ قابل قبول ہونی چاہیے جو صرف کانگریس یا ہندوؤں کی مخالفت کے غیر معتدل اور بے اصولے چوش اہی کی وجہ سے خاکسار تحریک کی تائید کر رہے ہیں اس سے ان کو معلوم ہو گا کہ یہ نقطہ نظر قطعاً غیر اسلامی اور جاہلی ہے۔ مہذا اخر الکلام و ليجعل فاتحة هذا المقالة خاتمتها فنقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا العبد الضعيف

محمد منظور النعمانی عفا اللہ عنہ

مدیر الفرقان بریلی

شوال المکرم ۱۳۵۸ھ

عرض مولف

میرے اس مقالہ کو دیکھا کہ جن حق پرست حضرات کی رائے خاکسار تحریک کے بارہ میں بدلے وہ اگر ایک کارڈ کے ذریعہ مجھے اُس سے اطلاع دیدیں تو میں بہت ممنون ہوں گا۔

نعمانی عفا اللہ عنہ

فتح بریلی کا دلکش نظارہ

یہ مرکز بہت بریلی کے اس سحر
خیز منظر کی شکل روئدادی جو حرم کلمہ میں رضا خانیوں کے مد
جامد رتوی میں ہوا تھا، بانی منظر نے جو بریلی ہی کے باشندے تھے
اہلسنت کے حق میں زبردست فیصلہ دیا سو وہ بھی آخر میں دج
سے صفحات مع قیمت ۱۳۴ صفحات قیمت ۸ رو عایتی ۶

ہدایت ربانی برائے فرقہ رضا خانی

یعنی روئداد
نظارہ کیا۔ یہ اس عظیم الشان تحریری اور تقریری
منظرہ کی روئداد ہے جو تمام المومنین

رضا خانیت پر کاری ضرب

یعنی رسالہ قاسم الحدید
اس رسالہ میں تحریک رضا خانیت کی تاریخ اور اس کے اغراض و مقاصد پر
روشنی ڈالی گئی ہے اور رضا خانیوں کے ان تیس اعتراضوں کا جواب
دیا گیا ہے جو اکابر علماء دیوبند پر کئے جاتے ہیں نیز رضا خانی مذہب کا
نہایت دیکھ بپ فوٹو رضا خانی لٹریچر سے پیش کیا گیا ہے یقین ہے کہ آپ
اس موضوع پر ایسی بر لطف کتاب ملاحظہ فرمائی ہوگی خواہست ہو

صفحات کاغذ اعلیٰ قیمت ۸ رو عایتی ۵

کتاب رداریہ و عیسائی

جہنم کی بشارت اقلہ گان

مباحثہ سراج بریلی | بیٹا سراج اور الہام وید کے موضوع پر جناب مولانا
محمد منظور صاحب غفرانی مدیر الفرقان اور اریہ سماج کے مشہور ماہر انظاریت
راجندر جی دہلوی کے ایک حرکت الارا منظرہ کی روئداد ہے مولانا محمد علی کی طرف سے دیکھ کر الہامی
ہوئی کہ لا جواب اور واضح عقلی دلیلیں اور تنازع کے ابطال میں دس ہزاروں بریلوں کی پوری قیمت ۲۰ روئداد
حدوث روح و باوہ | یہ حضرت میرالفرقان دام فیض اور پندت گوپی چند دہلوی کے ایک دیکھ بپ
منظرہ کی روئداد ہے اس میں مدیکس نے روح و مادہ کو حادث جو غیر عقلی و نقلی دلائل پیش کیے تھے قیمت ۱۰ رو عایتی ۶
عدم انجیل | اس رسالہ میں نہایت زبردست دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جو انجیل خدا کی طرف سے
پیش کی گئی ہے کہ جناب مولوی
محمد حضرت سراج بر نازل ہوئی تھی وہ دنیا میں کہیں موجود نہیں قیمت ۳ رو عایتی ۲

محمد خدائاشاسی | حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تمام مذاہب کے مقابل اپنے فتوے اور اپنے اصول سے
اس اسلامی حقانیت اور صداقت کا ثبوت قیمت ۳ رو عایتی ۲
خود کا ترجمہ کرتے ہیں بالکل لا جواب قیمت ۲
رو عایتی ۲

تذکار شہید

اس میں قرآن و حدیث سے صفحات پر حضرت مولانا شاہ

اسمیں شہید کی سوانح حیات، آپ کی حیثی و ملی خدمات،
اعلام و کلمۃ اللہ کے لئے آپ کی جنگ حربت، آپ کی تحریک انبیاء
توحید و سنت کا نہایت مفصل اور مکمل تذکرہ ہے مولانا
نے آپ کے خلاف جو الزامات تراشے ہیں، انکا نہایت
زبردست اور بلیغ رد کیا گیا ہے قیمت کاغذ اعلیٰ اور
معمولی کاغذ آٹھ آنے۔

بریلوی کا نادان دوست

مولانا ہرے، قیمت آدھ آنہ (۲۰)

الکوکب الیمانی

اسکا روشن ثبوت کہ خلاصا صاحب بریلی
کے فتوے سے لگے کسی مستعد کا لکھ و دست نہیں ہو سکتا قیمت ۲ رو عایتی ۱

نئے مجد و کانیا ایمان

اس نے اعداء سنت کو
انکاروں پر نشانہ دیا ہے قیمت ۱ رو عایتی ۱

الفرقان کی حیات و بقا اور آپ کا فرض

دینی کسادبازاری کیوجہ سے الفرقان کے خریداروں کی تعداد کسی وقت اتنی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے تمام مصارف خود برداشت کر سکے اب تک ہر سال ناقابل برداشت خسارہ رہا، اس کی کے پورا کرنے کے لئے آغاز میں صمدیہ سے الفرقان کا تجارتی کتب خانہ قائم کیا گیا ہے اگر آپ کو الفرقان کی زندگی محبوب ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب کبھی کسی مذہبی علمی، ادبی، وری یا غیر دینی کتاب کی ضرورت آپ کو ہوگی تو صمدیہ سے پہلے آپ اپنے اس کتب خانہ کو یاد فرمائیے ہم کو شنش کرینگے کہ ان کتابوں کی قیمت پر آپ کے لئے کتابیں جہتیا کریں، اگر آپ کی توجہات سے کتب خانہ کا کام بھی طرح چلا تو اسی کتاب سے الفرقان کے جذبہ میں بھی کی کر دیا جائیگی،

ضروری قواعد کتب خانہ الفرقان بریلی

- (۱) الفرقان کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے ہذا جو صاحب بریلی ششماہی ختم ہوئے سے پہلے خریداری منظور فرمائیے انکو محرم ہی سے رسالہ جاری کیا جائیگا اور جو حضرات دوسری ششماہی میں خریدار ہوئے انکو رجب سے لیکن اگر پہلے پرچہ دفتر میں ختم ہو جائیے تو اسکی پابندی نہ کی جائیگی۔
- (۲) الفرقان کی اشاعت کیلئے ہر قری مہینہ کا دوسرا ہفتہ تقریباً ہے کہ کبھی کسی خاص مجبوری سے تاخیر بھی ہو جاتی ہے پس اگر اختتام مہینہ تک پرچہ نہ پہنچے تو آئندہ مہینے کے شروع میں اطلاع دینی چاہئے دوسرے مہینہ کی ہ تاریخ کے بعد اگر اطلاع آئی تو پرچہ بعینہ روانہ ہوگا۔
- (۳) مضامین صرف وہی شائع ہونگے جو الفرقان کے علمی اور لسانی معیار کے مطابق ہوں اور اسکے مقاصد کے خلاف نہ ہوں۔
- (۴) نمونہ کا پرچہ ہفتہ روا نہ ہوتا ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ تازہ ہی ہو بلکہ بحلیہ فاضل پرچہ بھی بھیج دئے جاتے ہیں۔
- (۵) پانچویں فرمائش کیے کہ ان کم ایمر و بیہیگی آنا چاہئے، اگر کتاب مجلد منگوانی ہو تو جو خضائی قیمت کا بیشکی آنا ضروری ہے ورنہ تعمیل نہ ہو سکیگی۔
- (۶) اگر فرمائش کی کوئی کتاب بروقت موجود نہ ہو تو دوسری جگہ سے منگو اگر حتی الوسع آپ کی فرمائش پوری روانہ کی جائیگی لیکن مجبوری ہم معذور ہونگے۔
- (۷) اگر پاپس میں کوئی کتاب ناقص پہنچ جائے یا مطلوب کتاب کی بجائے غلطی سے کوئی دوسری کتاب ملی جائے تو چند روز کے اندر اطلاع آنی پر اسکی تلافی کر دیا جائیگی۔
- (۸) فرمائش کے ساتھ اپنا پورا پتہ مٹا اور خوشخط لکھئے اور اگر کتابیں ریپوس سے منگانی ہوں تو اس ریپوس میں کلام مٹا اور خوشخط لکھئے جس سے پاپس وصول کر نہیں آپ کو آسانی ہوگی۔
- (۹) محصول ڈاک و صرفہ میکینگ ہر حال میں بذمہ خریدار ہوگا (الاصحورت استثناء)۔

ناظم دفتر الفرقان بریلی (ادبی)